

ఆత్మారామాశ్రమ సప్తమపుష్పం :

వ్యాసాశ్రమ వ్యాసావళి

జె. శ్రీరఘుపతిరావు

బి.యి., యం.ఐ.యి.,

తెలుగుగంగ ప్రాజెక్టు.

ప్రకాశకులు :

శ్రీ సాధుగార్గిమాత

ఆత్మారామాశ్రమము

గౌతమీనగర్

కొవ్వూరు - 534 350 (ప.గో.)

సమ్మతి

శ్రీ సద్గురు మలయాళ స్వాములవారి ఆధ్యాత్మిక లోక మునకు చిరపరిచితులయిన సోదరులు శ్రీ రఘుపతిగారి వ్యాసా వళిని ఆత్మారామాశ్రమం ద్వారా ప్రకాశింపజేయుటచే రెండు విధాల ధన్యత చేకూరినది.

శతజయంతి స్మృతి చిహ్నంగా ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఏమేమి చేసినా అది అల్పమే యగును. ఆంధ్ర ఆధ్యాత్మికము యావత్తు శ్రీ వారికి బహుధా ఋణపడి యున్నది.

సద్గురు చలవ వలన మాతాశ్రీ నిరంజనానందగిరివారు జీవితాంతము ముప్పై సనాతన వేదాంతజ్ఞాన సభలలో మహిళా విభానికి వరుసగా నధ్యక్షత వహించిరి. ఆమె అధ్యక్షత సభలకు శోభ నిచ్చినది, తనకు కీర్తి దెచ్చినది. కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా శతజయంతి మహాసభ కొవ్వూరులో జరుపవలెనని సంకల్పించిరి గాని నెరవేరలేదు. ఈ వ్యాసాంజలి ప్రకటన మూలమున మాతాజీ సంకల్పము దేహాంతరమున నెరవేరినదని విశ్వసించు చున్నాను.

ఇటు ఆత్మారామాశ్రమము, అటు రఘుపతి అన్నయ్య— ఇరువురు శ్రీ వారికి శతజయంతి నీరాజన శతమానము సమ ర్పించి నట్లైనది. ధన్యోస్మి!

ఆత్మారామాశ్రమము

కొవ్వూరు-534350

క్రోధనడిగాది-1985

ఇట్లు

S.K. గార్గి

అశ్రమ నిర్వాహకులు

వి న తి

‘శ్రీ మలయాళ సద్గురు చరణసన్నిధి’ యను నా లేఖ రచనము చదువరుల హృదయములో మధురిమలు చిలికినదని అభినందిస్తూ శ్రీ బ్రహ్మచారి గోపాల్ గారు ‘సద్గురువాణి’కి వ్యాసములు వ్రాయమని ప్రోత్సహించిరి. సమయాన్ని బట్టి అపుడపుడు కొన్ని వ్యాసములు వ్రాసితిని. కొన్నిటిని ‘సద్గురు వాణి’ లోను, కొన్నిటిని ‘యదార్చభారతి’ లోను ప్రకటించి యున్నాను. సద్గురు శతజయంతికై వ్రాసినవి కూడ కొద్ది మార్పులతో నిందులో చేర్చితిని.

శ్రీ రాజశేఖరానంద బ్రహ్మచారిగారు—ప్రస్తుతం స్వామి వారు— నాకు బాబయ్యగారు. వారేనన్ను చిన్నప్పటినుండి ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు పరిచయము జేసి పెద్ద జేసినది. వారి భావాలతో వారి తరుపున సద్గురు చరణసన్నిధి వ్రాసినట్లే, రెండు వ్యాసములను వారి పేర వ్రాసి ప్రకటించితిని.

నాలో భావాలు, జీవితవిధానాలు క్రమక్రమంగా మార్పుకు గురియైనవి. మార్పు ప్రగతికి చిహ్నము గదా! స్వేచ్ఛ మాన వుని ఊపిరి గదా! ప్రవాహములేని నీటిలాగా విషయజ్ఞానము నిలిచి పోరాదు. తీరపు హద్దులలోనే ధర్మబద్ధమైన క్రొత్త పోకడలవసరము. ఆ విధమైన సూచనలు, వ్యత్యాసములు విమర్శలు నా వ్యాసంగములో గోచరమగును. సదవగాహనతో జూతురుగాక! అయినను నేను విషయ విమర్శ సహేతుక బుద్ధితో, సత్క్రియా చరణతో చేతునుగాని, మనుజులకు,

మిత్రులకు మహాసేయులకు దూరముకాను, కాలేను. అందుకే ఇప్పటిదాక పూర్వ పరిచితులతో, పెద్దలతో, సాధుసత్పురుషులతో, మానసీయ మహిళామతల్లులతో కలిసి మెలిసే ఉంటున్నాను. కనుక మీ 'రఘుపతి'గానే నన్ను జూసి ఈ వ్యాసాంజలిని గ్రహించండి.

ఈ వ్యాసములను వ్యాసాశ్రమము వారు ప్రకటింపబడుతున్న భావింపితిని గాని వారి శతజయంతి భారాన్ని జూచి వత్తిడి చేయలేకపోయాను. 'వ్యాసాశ్రమ వ్యాసావళి' అనుపేరుతో ప్రకటిస్తామని శ్రీ విద్యానందులవారితోను శ్రీ గోపాల్ జీతోను విన్నవించితిని. విషయం ఉపోద్ఘాతముద్వారా తెలియపరుస్తూ వేసికోమని నెలవిచ్చి యున్నారు. వారల కెంతయు కృతజ్ఞుడను.

మాతా శ్రీ నిరంజనానందగిరివారు నిర్వహించిన శ్రీఅత్మ రామాశ్రమము తరపున సోదరి సాధుకుమారిగార్ల ప్రకాశము జేయుటకు ముందుకు వచ్చినందుకు నా హార్దిక అభివాదములు అర్పించుచుంటిని.

శ్రీ సద్గురు శతజయంతికి దీనిని నీరాజన మణిహారముగా సమర్పించు చున్నాను. ఎల్లరూ ఆదరింతురు గాత!

నెల్లూరు
క్రొధన ఉగడి
22-3-85

ఇట్లు
మీ
రఘుపతి

శ్రీ రామకృష్ణానందస్వామి
'గీతావాణి' సంపాదకులు,

ఆ మో ద ము

జె. రఘుపతిరావు విభిన్నస్వరాల విచిత్ర సంకలనం పొందిన వ్యక్తి. అభ్యుదయ భావాలున్నాయి కాబట్టి సంస్కర్త ఆధునిక రచనలతో గద్య కవిత గేయ కవితలను, పాణిగ్రహణం చేశాడు. పానుగంటివారు తమ "సాక్షి" లో 'కవి ముదిరితే పిచ్చివాడ'ని అన్నాడు. కాని, యీయన 'సద్గురు చరణ సన్నిధి' ప్రభావంతోనేమో అంత ముదురు పాకంలో పడలేదు. గేయ కవిత సాధు జనతాలోకానికి 'జనతాబండి' అయింది. భావంలో వదిలుండి; భాషలో నుడికారం వుంది.

"జ్ఞానములేని నీతి బలహీనము; నీతిలేని జ్ఞానము ప్రమాదకరము" - అనే యీలాంటి వాక్యాలు చింతకులు తమ చింతనతో సొంతం చేసుకొనవలసిన మాటలు.

ప్రధానంగా 'సద్గురువాణి' 'యదార్థభారతి' లోని వ్యాస సంకలన సంపుటి యీ చిన్న గ్రంథము. తటస్థ భావంతో చదవండి. ఆవశ్యక సామగ్రిని అందుకొండి. వీరి ప్రయాణం శాంత గంభీరశీతనగ శిఖరాధి రోహణం చేయించుగాక! చిరకాల మిత్రునికి యివే నాకోరు శుభాకాంక్షలు, శుభాశయాలు.

వ్యాస సూచిక

1.	అందము-అనందము-అశ్రమము (గేయము)	1
2.	దయగల హృదయమే భగవన్నిలయము	2
3.	సంస్కృతి-ఆధ్యాత్మికత	8
4.	మతము-కులము-అస్పృశ్యత	11
5.	సాంఘిక సమయోగి శ్రీ అసంగానందవిరాగి	17
6.	పరిశుభ్రత-పవిత్రత	24
7.	నిమ్నజాతులనివాళి	28
8.	ఆధ్యాత్మికంలో సాంఘిక దృక్పథం	36
9.	నియమనిష్ఠా గరిష్ఠులు నా గురుదేవుడు	41
10.	ఆచరణమే అసంగానందుడు అసంగానందుడే అశ్రమము	45
11.	సంస్కర్తగా సద్గురుమూర్తి	51

అందము- ఆనందము - ఆశ్రమము

-జె. శ్రీ తఘుపతిరావు

అందమే ఆనందం

ఆనందమే ఒక సంద్రః

అశ్రీయపుటానందపుటలలు

అలముకొన్నవి ఆశ్రమమంతటః

అవును గదా! ఇది శతజయంతి - సద్గు

రువు గదా! మన మధ్యనుండినదిః

1. మనవిక్షేపావరణలు తొంగి
మనసు కుద్ది సంబుద్ధిని కలిగి
మనిషికి మిత్రమై హృదిలో మెలిగి
మనుగడలో మధువును పరిచిలికే! అందమే

అయ్యలార! అద్భుత జయంతినభ

అందులకే ఆనందపు శోభ!

- 5 కూరిమి తెలిమి ఓరిమి కుదర
కలిమి బలిమి చెలిమి తెలివి ముదర
వేదన రోదన శోధన చెదర
మాలిమి మేలిమి శీలము గదిరే! అందమే

అమ్మలార శతవత్సర జయంతి

అందుకొనుడి నదురునికి హారతి

3. అందానికి అటపట్టు హృదయము
 అందగుపడు నద్గురు ప్రతిబింబము
 అందరిలోనది దయారూపము
 ఎందరికో ఆనంద బంధురము! అందమే
 అందాలొలికే ఆనందోత్సవం
 అనందోత్సవ శతవత్సరము!

“దయగల హృదయమే భగవన్నిలయము”

శ్రీవారి సూక్తి ముక్తావళిలో మకుటాయమానమైనదీ మహావాక్యము. దైవము యొక్క ఉనికిని, స్థితిని, అస్తిత్వమును ప్రకటించు ప్రమాణ వాక్యము. ఇది భగవద్విషయమైన మహత్తర వ్యాఖ్యానము. దేవుడున్నాడా లేడా, సగుణుడా, నిర్గుణుడా, ఏక్కడెక్కడున్నాడు అనుదానికి అనుభవ పూర్వక సమాధాన వాక్యము. భగవానుని, మానవుని, మానవగుణ విశేషమును ముడి పెట్టిన మనోజ్ఞ మంత్రరాజము, ఇది నిత్యనైషిక్ జీవన త్రిపుటి. అదర్శ ఆదేయ దివ్యసూత్రము శ్రీమలయాళస్వాములవారి విహిత జీవిత విధానము.

ఇందు దయ, హృదయము, భగవంతుడు అని మూడు పదములు గలవు. మానవ మాత్రునకు కావలసినది దయ దయానుభూతికి స్థానము హృదయము. కనుక హృదయమును గూర్చి అధ్యయనము జేయుట అవసరము. శాస్త్రదృష్టితోను, సహేతుక బుద్ధితోను, స్వానుభవ పూర్వక ముగను సుతిర్కించుట శ్రేష్టము.

అనేక గ్రంథములలో హృదయము నకు మనస్సు, చిత్తము, అంకిగంగము అని అర్థమివ్వబడినది. అయితేమనస్సు, హృదయము అనునవి ఒక్క-చేనా లేక వేరైననాయని వివరముగ తర్కించుట కూడ యావశ్యకము

హృదయ శబ్దము హృద్-హృదు అని తెలియనగును. హృద్-అయ్యతే-హృదయః, హరణమును పొందించునది హరణమనగా దేవినైనా లేక ఏవిషయమునైనను హరించునది. స్వీకరించునది, గ్రహించునదియని శబ్దార్థము ఉన్నది ఉన్నట్లుగా గ్రహించేది యని కూడ చెప్పవచ్చును.

భావార్థమున భావించేది హృదయమన వచ్చును, అనగా అదియే అనుభవించేది. ఎప్పటి కప్పుడు అనుభవించునది. ఇది వర్తమానానికి సంబంధించినట్టియు, నిత్య జీవితమున కవసరమైనట్టియు ప్రక్రియ అర్థమగుట దాని లక్షణము తేట తెల్లముగ, నిర్మలముగ, ఆమాయకముగ నుండేది హృదయము, జాలి, కనికరము జూపుట, గమించుట ఉప్పొంగుట దాని సహజ గుణము. హృదయముప్పొంగి పుడు కండ్లు చమ్మగిల్లును. అపుడు తక్షణ కర్తవ్యమేర్పడును. మార్పు కాయత్తమగుటకు-బాధ్యత నెరవేర్చుటకది దోహదపడును, దయ-దాక్షిణ్యము, మార్దవము మాదుర్యము ప్రేమ-కరుణ మున్నగు సాత్విక సుగుణ పుంజమునకు స్వస్థానము హృదయము.

మానవునిలోని దేహ విషయమును భౌతికమని, చింతనా విషయమును మానసికమని, ఆత్మవిషయము నాధ్యాత్మికమని విభజిస్తారు ఈ విభజన ప్రకారము హృదయమనుదానినేవిధముగా పరిగణింప వచ్చును?

బృహదారణ కోపనిషత్తు భాష్యము శో హృదయమన
వర్తులాకారమైన మాంసపిండమని శంకరాచార్యులవారు చెప్పియున్నారు.
దానియందుండేది అంతర్జ్యోతి పరమాత్మయని, దానినే బ్రహ్మయని,
అకాశమని చెప్పిరి. ఇది గుండె (హృద్ధ) పలె రొమ్ముక్రింద నుండే మాంస
భాగము కాదు గదా! కాదు! కాదు.... గుండెలో లోలోపలి ఏమూలనో
శూన్యంగా, ఖళీగానున్న అకాశమే అది “దహరాయె ధ్యనగరు” “హృద్దే
శోర్జున” హృదయంకాదు ; హృత్ దేశము, కావచ్చు అది భౌతికములోనాక
భాగము, భౌతికమే దాని కాధారము, అదిభౌతికము.

మనసుకు సంబంధించినది మానసికము-అన్నమయం మనః అన్నారు
మనస్సు అన్నమయమైనది. మనస్సు అహారంవల్ల వృద్ధి అవుతుంది.
అహారం లేకపోతే షీణించటం, స్పృహ తప్పటం గమనించుచునే
యున్నాము. “అన్నమయంహిసోమ్యః మనః” అని మహర్షి శ్వేతి కేతునకు
జెప్పెను (ఛాందోగ్యం).

“అన్నంపుంసా శితంత్రేదా జాయతే జతరాగ్నినా!

మలం స్థలిష్ఠో భాగస్సాస్యన్మద్యమో మాంసతాంవజేత్ ||

మనః కనిష్ఠో భాగస్సాస్యత్త స్మాదన్నమయం మనః ||

సూక్ష్మ భాగం మనస్సగును-అనిసూక్ష్మశ్రు చెప్పినది అవిధంగా మనస్సుకూడ
భౌతికమైనదే, పంచభూతములవల్ల నేర్పడినది యవి తేలుచున్నది. అలోచన
-(ధాట్)-లేకస్మృతి భౌతిక-రసాయనిక చర్యయని విజ్ఞానశాస్త్రం విరూ
పిస్తున్నది. దాని కాధారమైన మనస్సు కూడ అంతే గదా!

కనక శరీరంతో చేసేపని నికృష్టము మనస్సుతో చేసేపని శ్రేష్టము అనరాదు, భౌతికములో మార్పులు, హెచ్చు తగ్గులు-స్థూలము-సూక్ష్మము-అతిసూక్ష్మము అని చెప్పవచ్చు నేమోకాని అసలు భౌతికముకాదని చెప్పలేము. భౌతికమునకు వ్యతిరేకమైనది, వేరైనది, పరమైనది. అని చెప్పుటకు శక్యముగాక యున్నది.

మననము చేసేది మనస్సు-యోచించేది మనస్సు; చింతించేది మనస్సు -పంకల్పించేది, నిశ్చయించేది ప్రకాశింపజేసేది, అహంకరించేది మనస్సు. ఆ క్రియలనుబట్టి వరుసగా మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము అని ఒకే ఎన్నుపును వేరు వేరు పేర్లతో గుర్తించు చున్నాము. ఈ నాల్గింటిని అంకశిఖరణ చతుష్టయమని కూడ అంటారు. ఇవి లోపలి ఇంద్రియములు. కరణమనగా ఇంద్రియము - 'మనషష్టాణి' అన్నపుడు మనస్సు ఆరవ ఇంద్రియమని పేర్కొన్నారు. పంచేంద్రియములతో పాటు ఆరవది కూడ భౌతికమనే గుర్తించితిమి.

మనస్సుయొక్క ఉత్పత్తిని స్థితిని గ్రహించవలెను. మనస్సు కను గుణ్యముగ దాని స్థితిని, గతిని మార్చుకోవలసి యుంటుంది. ప్రతిబింబముల రాశిగానది వృద్ధిజెందును గ్రహించిన వాటిని నిలువజేసికొంటూ గతాను భవంతో పునఃస్పృష్టి జేసికుంటూ పోతుంది. గతస్మృతుల యాధారంతో ఊహాత్మకంగా వృద్ధిజెందుచుంటుంది. ఆలోచనే దాని ఊహిరి-విధి విధానము -వినోదము, గందర గోళ చిందర వందర ముద్రాబంధురము. వాస్తవ అవాస్తవ విరుద్ధవస్తు భాండారము. ప్రమాద భరితము, చలన సంయుతము. భార పూరితము సంకీర్ణ బంధనము. న. క్లిష్ట వృందనము. సమ్మోహకారణము. విజ్ఞానమునకు మూలము. నిత్యజీవన చైతన్యము. బోధనోప

కరణము. ప్రధాన కరణము దీనికి స్థానము కపాలము. మేధ దీనికి పునాది. డ్రైయిన్ సెల్స్ ప్రాణము.

అలోచన జీవనకళ. అనుభూతి జీ వి త ము. మనస్సు సంకల్ప వికల్పములను కలుగుజేయును. హృదయం ఆ న ం ద ము ను దుఃఖము ననుభవించును ఒకటి వినోదమును విజ్ఞానము నిచ్చును. రెండవది వాస్తవ మును, కర్తవ్యమును జూపును.

మనో ప్రక్రియలగు విషయ పరిగ్రహణము, విజ్ఞానార్జనము వినోద వ్యవసము, విస్తృత హేతు దృక్పథము, ప్రగతిశీల విచక్షణము మానవ జీవితమున కెంత అవసరమో హృదయోత్పాదనములగు కర్తవ్యపాలన, వాస్తవ అనుభవము, నైతికపాలన, పరోపకారము, స్నేహము, సహకారము, కవికరము, జాలి, ప్రేమ, కరుణ జీవితమున అంత అవిలంఘ్యసీయాంశ ములు బుద్ధివిశేషత ఎంత అవసరమో, హృదయ వైశాల్యత అంత అవసరం. బుద్ధి వికసించాలి. హృదయ ముప్పొంగాలి బుద్ధి వికాసము పాండిత్యమును, జ్ఞానమును, తెలివి తేటలను పె పొందించును. హృదయ వికాసము పూర్ణత్వ మును. బాధ్యతను కరుణా ప్రవృత్తిని పృథ్విజేయును. మనసు మాత్రమే పెరిగిన మాటల గారడీ మి గు లు ను. హృది మాత్రమే పెరిగిన స్తబ్ధత కన్పించును. ఒకటి వ్యక్తిత్వమునకు ప్రాధాన్యతనిస్తే రెండవది మానవత్వ మునకు ప్రాముఖ్యత నిచ్చును. స్వార్థపూరిత మొకటి. పరోపకార ప్రేరకము మరొకటి. బుద్ధి, హృదయము సమపాళ్ళలో పెంపొందాలి. రెంటి యొక్క ఉన్నత శిఖరల నాకళింపు జేసికొన్నవాడు మాత్రమే మేధావాతుడగును, మేధావి తనకు, లోకానికి మేలు జేయును, ప్రపంచమునకే మేల్కొల్పు, బుద్ధుడు, క్రిస్తు, వివేకానందుడు, అందేదక్కరు ఆకోవకు జెందినవారు.

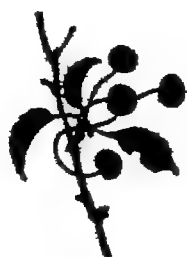
జ్ఞానము మనసుకు సంబంధించినది. నీతి హృదయానికి సంబంధించినది. అయితే జ్ఞానములేని నీతి బలహీనము, నిరుపయోగమునైనది, నీతిలేని విజ్ఞానము ప్రమాదకరము, భయంకరమైనదన్నారు. శామ్మూల్ రూస్సన్ ప్రేమ సంపాదించే వస్తువుకాదు. ప్రేమంటే ఏమిటని ఒక ప్రశ్న వేశారు. దానికొక పిల్లవాడిట్లు సమాధానం చెప్పారు. “మొరటు ప్రశ్నలకు మృదువుగా సమాధానం చెప్పుటే ప్రేమ” అది హృదయ ధర్మము.

మంచి చేయుటకు చూడుము: మంచి చూడబడుటకు చేయకుము. మంచి తనము లేని తెలివి పెద్ద దుర్లక్షణము. ఆ మంచి తనము హృదయము నుండి ఉత్పన్నమగును.

మనో హృదయములు వేరు వేరుగా గన్పట్టినను పరస్పర పూరకములు. నమ్యగ్ క్రియానుభవం పొందుటకుగాను మనో హృదయముల నేకోన్ముఖము జేయుటెంతేని యవసరము అందుకుగాను మనసు హృదయము యొక్క స్వాధీనములో నుండునట్లు జాగ్రత వహించదగును. ఎట్లన మనో ద్వితీయమును హృదయ కమలములో స్వేచ్ఛగా, సహజముగా ప్రవేశపెట్టిన జీవన మాధుర్యం మానవుని మత్తెక్కించి తన్మయానంద మొనంగును.

హృదయ సంపద వృద్ధి జెందునుగాక!

ఇది శత జయంతి నీరాజన విజయఘోష!

సంస్కృతి - ఆధ్యాత్మికత

చరిత్ర సృష్టికి కారణ మొవరు అని ఒక విచారణ యున్నది. దాని కనేకమంది అనేక విధాలుగ వివరించారు. ముఖ్యులైన వారి ఆభిప్రాయాల సారాంశ మీ విధముగనున్నది. చరిత్ర గతికి దైవేచ్ఛయే కారణమని 'ఆగస్టిన్'. మహాశయుడు భావించాడు. భౌతిక, భౌగోళిక పరిస్థితులని 'బకిల్ మహనీయుడు' వక్కాణించాడు. ఆర్థిక శక్తులే కారణమని కమ్యూనిజమ్ సిద్ధాంతి 'కారల్ మార్క్స్' తెలియజేశాడు. వ్యక్తియే చరిత్ర సృష్టికి కారణమని నవభారత రాజ్యాంగ నిర్మాణ డా॥ జి. ఆర్. అంబేద్కర్ వ్యక్తపరిచాడు. ఈ చివరి ఆభిప్రాయము భారతీయ ఆలోచన అనుగుణ్యంలో కన్పించుచున్నది. అయితే భారతీయ పూర్వీక చరిత్ర కొంత లోతుగా సింహాసనము చేస్తే ఆధ్యాత్మిక సంపన్నులైన వ్యక్తుల అనుభవాల ననుసరించి సామాజిక స్థితిగతులు పరిణామము చెందు చున్నవని అవగతం కాగలదు. వారినే మహనీయులని, మహిషులని, మహాత్ములని, మహాపురుషులని, మహర్షులని, మార్గదర్శకులని, ధర్మవేత్తలని, వేద విదులని, స్మృతి కారులని పేర్కొన్నారు. వారి జీవితాలు, ప్రబోధాలు గ్రంథాలు ప్రజలకు మార్గదర్శకము లైనవి, వాని ననుసరించి సంఘ ధర్మము వర్ధిల్లినది. వ్యక్తుల నాధారంగా జేసికొని కృత్రిమమైన సమాజముల పరిణామముల ననుసరించి చరిత్ర సృష్టించ బడినది. చరిత్రకు వెలుగు ప్రసాదించినదే సంస్కృతి.

సంస్కృతి యనగా సంస్కరింప బడినది. సంస్కరింప బడిన ఆచారము. సంస్కరింపబడిన సమగ్ర మానవ జీవిత వర్తన. దీని నింగ్గీషులో కల్చర్ అంటారు. కల్చివేబ్ చేయబడినది. అనగా అభ్యాసము చేయబడినది' అలాంటి సంస్కృతి నుండి ఉద్భవించినదే నాగరికత. అందుకే ప్రవర్తనా సౌందర్యమే నాగరికత అని రవీంద్రనాథ ఠాగూరు వ్యాఖ్యానించారు.

భారతీయ సంస్కృతి అనగా ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతియని చెప్పకనే స్ఫురించగలము. పశ్చిమదేశాలు అది భౌతికము యెడ మక్కువ చూపగా, తూర్పు దేశములు ఆధ్యాత్మికము యెడ ఆసక్తి గన్నరచినవి. “శరీర మాద్యంబులు ధర్మసాధనం” అని చెప్పినా, శరీరమునకన్న మిన్నయైన విలువను ఆత్మకు యిచ్చినారు. ఆత్మజ్ఞానము ఆత్మయే పరమాత్మయని, ఆది అఖండమని, అది సర్వాధారమని, అది సర్వవ్యాపకమని, అది అనంద నిలయమని శాంతి ధాయకమని, అగిగాక వేరెద్ది లేవదని, తదనుభూతికే ఆధ్యాత్మిక సాధన అవసరమని విజ్ఞుల బోధన..... అట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముతో కూడిన ప్రవర్తనయే మన సంస్కృతికి మూలమని అది భారతీయ సంస్కృతియని తెలియబడుచున్నది.

మన ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి వేదముల నుండి. ఉపనిషత్తుల నుండి గ్రహింపబడినది. “ఏకమే వాద్వితీయం” అన్నదాన్ని పరమ ప్రమాణ సత్యంగ ప్రబోధించిన వేదోప నిషత్తుల కాలంలో సంస్కృతి అవిచ్ఛన్నంగా నున్నదనే చెప్పాలి. అనగా జనులందరి యెడ ఉదారంగా, సమానంగా, సహేతుకంగా నున్నదన వచ్చును. అది శ్రుతి కాలము. క్రమంగా స్మృతి కాలము వచ్చినది. కాలం మార్పుతో సంస్కృతికి మార్పు వచ్చినది. శ్రుతి కాలంలో శ్రమ విభజన వర్ణ విర్ణయమునకు కారణమైనది. స్మృతి కాలంలో శ్రమజీవుల విభజన జన్మ విభజనకు దారి తీసినది. పురాణేతి హాసకాల మానన్న మననాటికి జన్మతః వర్ణవ్యవస్థ స్థిరపడినది. సంస్కృతి కూడా పూర్తిగా వర్ణా శ్రమ ధర్మాలతో కట్టుబడి పోయినది. క్రమంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలనయే మన సంస్కృతి యనబడినది. వర్ణాశ్రమ ధర్మములు తు.చ. తప్పక పాటించుట భగవదాజ్ఞయని భాష్యములు వెలువడినవి. భగవదేచ్ఛను గ్రహించి మనలుటయే భక్తియని ఆస్తికతయని చెల్లుబడియైనది. ఈస్థాయిలో

అధ్యాత్మికత సంస్కృతి సమ్మేళనమైనది. నిప్పు, ఇనుము రెండు ఏక మగుటచే సమ్మేట పోట్లకు సరియైనట్లునది.

చరిత్ర గతి ననుసరించి సాంఘిక పరిస్థితుల మార్పునుబట్టి సంస్కృతి మారుచుండును. ఒకనాడు అధ్యాత్మికతను అసరాగా జేసికొని పేరెన్నిక గన్న భారతీయ సంస్కృతి ఈనాడు వర్ణవ్యవస్థతో ముడిపడి కీలకపాత్ర పదికకు దిగజారి సంకోచితమై పోయింది. కట్టు, బొట్టు, జుట్టు మనస-స్కృతి చిహ్నాలై పోయినవి. విధి నిషేధాలు పాటించుటే సంస్కృతియైనది. సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారారే సంస్కృతికి కొలత బద్దలైనవి. కుళ్ళు, కంపుకొట్టుచున్న కులవ్యవస్థలాగే. మే డి పండు వలె తయారైంది మన సంస్కృతి. జన్మతః తయారైన కులవ్యవస్థను మార్చి, గుణ కర్మానుసార వర్ణవ్యవస్థగ సంఘాన్ని ఎలా ప్రస్తుతం తీర్చిదిద్దలేమో, కులప్రాతి పదికగా తయారైన సంస్కృతి. అధ్యాత్మిక సంస్కృతిగా మార్చటం కూడ సాధ్యం కాదు, సరియైన మార్గం కూడ కాదు

అయితే మనమను సరించవలసిన సంస్కృతి ఏది? మన కనుగుణ మైన సంస్కృతి ఏది? హేతుబద్ధమైన జీవనమే ఒక సంస్కృతిని సృష్టించ గలదు. మారుచున్న సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి క్రొత్త సంస్కృతి యేర్పడ గలదు. కనుక వ్యక్తియొక్క, సమిష్టి యొక్క ప్రవర్తన ఎట్లుండ వలయుననేదే ప్రశ్న. స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, న్యాయం అను నాల్గు స్తంభాలపై రాజ్యాంగ చట్ట భవంతి నిర్మితమై యున్నది. ఆరాజ్యాంగ చట్టమే మనకు నేటి ధర్మ శాస్త్రము. దాని ననుసరించుటచే యేర్పడిన సంస్కృతియే సంస్కృతి సమనమాజ నిర్మాణమునకు తోడ్పడు నదియే మనకు వలసిన సంస్కృతి. (మార్పు ప్రగతికి చిహ్నము ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం సర్వులకు

సమానత్వం, సమానార్హతలు, అభివృద్ధి పరియోజనము ముఖ్యంగా స్త్రీలకు శూన్యముకు సమాన అధికారములు అభివృద్ధి పరియోజనవి మహర్షి సద్గురు శ్రీ మళయాళస్వామిలవారు అధ్యాత్మిక రంగంలో కృషి చేసారు. ఆయన ఆదర్శ భావంలో అన్ని రంగాలకు వ్యాపించి పరియోజనవి జీవితంలో సమగ్ర నమత్వం అభివృద్ధియై సర్వప్రజల ఏకోన్మతంగా యత్నించాలని ఆశిద్దాం!) (సద్గురువాణి-ఆక్టోబరు 1979)

మతము - కులము - అస్పృశ్యత

- డి. శ్రీరఘుపతిరావు BE. MIE.

1982 ఏప్రిల్ సద్గురువాణి సంచికలో మతం - అస్పృశ్యత గూర్చి చక్కని సంపాదకీయమును వ్రాసియున్నారు. అస్పృశ్యతకు మేర్పాటు ధోరణులకు తక్షణం తిలోదకాలివ్వాలని స్పష్టం చేశారు. మతం అంటే అభిప్రాయమనియు, ఉత్తమ అత్యప్రాప్తికి సాధకమైన ఒక జీవన విధానాన్ని దోధించే ధర్మసముచ్చయమనియు సెలవిచ్చారు. ఎంతయు అభి.నదనీయము!

ఏతదభిప్రాయమును బలపరచుటచుగాను నా అభిప్రాయము నిచ్చట బయలుపరచుచున్నాను. ఏ అభిప్రాయమైనను మున్ముందుగా మానవుని అవసరాన్నిబట్టి అభివృద్ధి గోరి ప్రారంభమగును. దానికి చాల పరిమితమైన అర్థము, పరితమైన ప్రయోజనము ఉండును. దాని వ్యాపకము కూడ పరిమితముగానే యుండును. అయితే పరిమితముగ నున్నప్పుడు ప్రయోజనము యొక్క పర్యవసానము గూడ తేలికగ తెలుసుకొన వీలగును. ఒక అభిప్రాయముగానీ, విధానముగాని, సిద్ధాంతముగాని అపరితమైనచో, లేక

విపరీత మైనచో ఆది వినియత లజ్యనికి జహాదూరమగుటయేగాక విపరక్క-
ఫలితాలకు దారితీయును. ఇది మన సాంప్రదాయక సిద్ధాంతాను సరణలో
సాక్షాత్కరిస్తున్న సత్యము.

మరిమనునది తెలియని వస్తువును లేక విషయమును గూర్చి
చింతించే విధానము. తెలియని దానిని తెలుసుకొనే విమిత్త మేర్పడిన
మార్గము. ఆ తెలియనిది మహోత్తర శక్తియని, విశ్వానికి ఏకైక నిర్దేశక
శక్తియని ముందుగానే భావించుట జరుగుటచే దానికి తెలియనెంచిన మార్గము
కూడ మహత్తరమని యెంచబడినది. ఇచ్చట తెలియనిది, దేవుడు, తెలిసి
కొనుటకు సాధనమైన మార్గము మతము.

కులమనునది సాంఘిక కట్టుబాటు ఇది మనుజుల బాగోగుల దృష్ట్యా
యేర్పరచుకొన్న సామాజిక విధానము. సామాజిక శ్రేయస్సు కోరి
యేర్పరచుకొన్న జన విభజన, ఇది వాస్తవమైనది ఊహజనిత విషయముతో
సంబంధములేనిది. భారతీయ ఆర్యవ్యవస్థయైన వర్ణాశ్రమ ధర్మాలకు
జన్యమైనది.

వర్ణ మనగా రంగు, రంగునుబట్టి గుర్తింపునకై మనుష్యులను
కొన్ని సంకేతములతో విభజించుకొనుటయైనది. తెల్లనివాని బ్రాహ్మణుడని,
ఎఱ్ఱనివాని క్షత్రియుడని, నల్లనివాని వైశ్యుడని, మిశ్రమ వర్ణుని శూద్రుడని
విర్ణయించియుందురు. ఈ మిశ్రమ వర్ణాన్ని కాలక్రమేణ బాసలకు గుర్తుగా
విర్ణయించియుందురు. ఎందుచేతనన యుద్ధమందు తమచే ఓడింపబడినవారిని
బాసలుగ జేసి, వారికి సేవకవృత్తి నప్పజెప్పినట్లుగలదు. ప్రేరీతి ననుసరించి
మనుష్యుల రంగు వృష్టముగ నుండక పోవుటచేతను, మిశ్రమ వివాహము

లకు, లేక జంటలకు పుట్టిన బిడ్డల వర్ణము స్పష్టముగ విభజనకు కుదరక పోవుట చేతను, రంగును బట్టి, వర్ణవిభజన కష్టమై గుణ విభజనద్వారా వర్ణవిభజన చేయబూనిరి. ఒకే మవిషి గుణము అనేకమార్లు జెందు చుండుట చేతను, ఒకరిలోనే మిశ్రమగుణా లనేకం యేర్పడుట చేతను గుణవిభజనకు కూడా ఒక నిర్లుప్తత లేక వృత్తి విభజనచే స్వధర్మము ఏర్పడి కుటుంబపరంగా లేక వంశ పారంపర్యముగా యేర్పడిన వృత్తి విభజనమే జన్మ విభజనకు దారి తీసినది.

జన్మవిభజన హేతుబద్ధముగ లేకపోవుటచే, ఇష్టత, సమర్థత ఉన్నను తగిన వృత్తిని గ్రహించుటకు వ్యక్తికి స్వాతంత్ర్యత లేక పోవుటచేతను, జనులకు సమానావకాశములు లేక వదవకాశములు లేక జన్మవిభజనను ఆక్షేపించి, గుణకర్మ విభజన మేలనిరి. గుణ కర్మ విభజనకూడను సిద్ధాంతాన్నినుసరించి ఆచరణాత్మకము కాలేకపోవుటచేతను సార్వజనిక నిర్ణయ సంఘ మేదియు లేకపోవుటచేతను, అది నిర్ణయాత్మకం కాలేక లోపభూయిష్టమైనను జన్మవిభజనయే స్థిరపడినది. ఈ చాతుర్వర్ణ్య సిద్ధాంతం ప్రాథమిక దశలోను, ప్రస్తుత వ్యవహారస్థితిలోను జన్మకారణంగా జనుల విభజన చేయుచున్నది.

ఇకపోతే పంచమ వర్ణమునకు రంగు విభజనగాని, కర్మవిభజనగాని, గుణకర్మ విభజనగాని, గుణకర్మ వర్ణవిభజనగాని ఏదీ కారణముకాదు, కేవలం వెలి! వెలి! వెలి! శూద్రపురుషులు బాహ్యుణ స్త్రీలను కలికారన్న నెపముతో వారి బిడ్డలను గ్రామ బాహ్యులుగా జేసారు. బ్రాహ్మణస్త్రీకి,

శూద్ర పురుషునకు, జంతుతనమువల్లనో, ప్రేమబంధమువల్లనో వివాహము వల్లనో, పుట్టిన సంతానమును చండాలురని చీత్కారముచేసి వారికి అంటరాని తనమును అంటగట్టి, వెలివేసి ఊరు వెలుపలికి తరిమారు, వారే పంచములు, వాల్ల వర్ణముల వారిలో ఎవ్వరును జేయని గౌరవహీనమైన, నికృష్టమైన, వీచమైన, విందా పూర్వకమైన వృత్తులేదైనా వాటిని పంచములు చేసికొన వచ్చును. పైగా వారి శ్రమవల్ల వచ్చే ప్రయోజన మేదైనా ఉంటే నాల్గ వర్ణముల వారికి చెందాలి. ఇది పంచములకు విధించిన సామాజిక న్యాయము. ఇదియే ధర్మభూమిలోని ఆధర్మము. కర్మభూమిలోని దుష్కర్మము; పవిత్ర భూమిలోని అపవిత్రత, పుణ్యభూమిలోని పాపము; ఆధ్యాత్మిక సీమలోని ఆత్మక్షోభము.

అయితే చాతుర్వర్ణ్యస్థులకు వలెనే పంచమ జన్మస్థులకు కూడ జన్మ విభజనయే సహజ సిద్ధాంతమైనది. ఈ విభజనవల్ల ఒకరికంటె ఒకరు గొప్ప అవే నిచ్చినమెట్లు సద్దతి సంఘం మొత్తంలో యేర్పడినది. వంశాచారము వల్లను వివిధ కౌటుంబిక వియమాల వల్లను ఆహార విహార వ్యవహార వివాహాది విధానములలో మార్పువల్లను ఒకే వర్ణములో అనేక కులములు విభాగమైనది. మొత్తము మీద హైందవ సమాజములో లెక్కకు మించిన కులాలు, ఉపకులాలు, గుట్టలు గుట్టలుగా, చెదల పుట్టలుగా పెరిగిపోయినవి. తద్వారా వృత్తి విభజనయేగాక, ఒకేజాతికి చెందిన మనుషులనే విభజింపవలసి వచ్చినది. ఇవి మార్పుజెందే సాంఘికాచారములు, కాలక్రమేణ ప్రగతిశీలక సమాజంలో వీటి విలువ తగ్గి శీఘ్రమే నశిసిపోయినను చింతించవలసిన పనిలేదు, కాని ఈ కులవ్యవస్థ మార్పు జెందకుండుటకుగాను, సామాజిక, వర్ణధర్మాన్ని మతబద్ధం చేశారు. అది దైవదత్తమన్నారు. అదే ప్రమాద హేతువు. కాలాత్మకమైన, సామాజికమైన వృత్తి విభాగములేక జన్మవిభాగము

భగవన్నిర్ణయమన్నారు, శాస్త్రాల కెక్కించారు. శాస్త్రాలు సనాతన ధర్మ సంహితలన్నారు, కనుక కులాలు శాశ్వతం కావాలన్నారు.

ఇక అక్కడనుంచి “అమ్మో! దైవం చేసిన దానిని మనుషులు కాదంటే అపచారంగదా!” యని అమాయకుల నోరునొక్కి, చెవుల్లో సీసం పోసి, బావిసత్వం నూరిపోసి, దైవం పేరుతో, జ్ఞానం నెపంతో స్వార్థార్థి, అధికారాన్ని నిలదెట్టుకోవటం తేలికైంది.

ఒకరు చేసేపనిలోనికి, వారి సంతానము తప్ప మరొకరు ప్రవేశించ కూడదని, తద్వారావారి వర్ణమును, లేక కులమును, మార్పుకొనగూడదని, నీచమైన పనియైన, సొంతపని పాప భూయిష్టముకాదని పరుల ధర్మము చేపట్టిన భయం, భీతాహం కలుగజేయునని దెవరగొట్టిరి.

మనం నిజంగానో, హేతుబద్ధంగానో, సహజంగానో, సామాజికంగానో, భావించే రీతిగా కులాలు, పోవాలన్నా కులాలద్వారా యేర్పడ్డ అస్పృశ్యత పోవాలన్నా, మనం నమ్మే శాస్త్రాలను కూడ మార్పుచేసికొనుట చాల అవసరము. ఇది పెద్ద విప్లవమేమీ కాదు, ధయపడుటకు, కొద్ది సంస్కరణ మాత్రమే! ఇది ఎంతయు యోచించవలసిన విషయం.

జనప్రియ గీతోపన్యాసములు

మొత్తము 18 అధ్యాయములునూ 3 సంపుటములుగా వెలువడును. పూర్తి నెట్టు క్రయము రు. 116/-లు. ప్రతి సంపుటము తయారైన వెంటనే. అడ్వాన్సుగా రూ. 116-00 లు. పంపినవారికి రిజిష్టరు పోస్టులో పంపబడును. విడివిడిగ సంపుటములు దొరకవు. మొదటి సంపుటము తయారైనది. కావలసినవారు రు. 116-00 మనియార్డరు చేయండి.

మాతా ప్రతిభానందగిరి,
 శ్రీ భూమానందాశ్రమము,
 వీరన్నగట్టుపల్లె (P. O.),
 కడప జిల్లా,
 పిన్ : 516 330.

సాంఘిక సమయోగి శ్రీ అసంగానంద విరాగి

మహర్షి సద్గురు శ్రీ మలయాళస్వాములవారి తురీయా శ్రమ దీక్ష నామము శ్రీ అసంగానందగిరి. ఆది నుండి ఆంధ్రదేశమున సు పసిద్ధమైనట్టి ప్రీతిపూర్వకరముగ గుర్తింప వీలైనట్టి వ్యవహారనామము శ్రీ మలయాళ స్వాముల వారనునది. నిరంజనము నర్చి పాపచిక్ విషయములందు సుపూర్ణ వైరాగ్యభావము గలిగిన శ్రీ స్వాములవారు సాంఘిక సమత్వముతో కూడిన యోగపురుషులైనారు.

యోగమనగా కలయిక, కవచము, యత్నము, యక్తి, అదృష్టస్థితి అర్హత, భక్తి, భావము, మందు, మంత్రము అని అర్థము. జీవేశ్వరుల కలయికకు కృషి చేయడమని ఇక్కడ తాత్పర్యం భగవద్భక్తి కలిగి, నిత్యానుష్ఠానంతో ప్రాణాయామాది ప్రక్రియల నవలంబించి ధ్యాన సమాధు లందు లయమగుట యోగమని భావం. పతంజలి మహర్షి సిద్ధాంత ప్రకారం చిత్తవృత్తి నిరోధమే యోగం. భగవద్గీత 'యోగః కర్మసు కౌశల' మని నేర్పరితనంలో పనిచేయుట యోగమన్నది. సర్వావస్థలయందు తనను గూర్చి చింతించువాని యోగక్షేమ'ములను తానే వహించుచున్నట్లు గీతాచార్యుడు చెప్పియున్నాడు. మఱియు 'సర్వసంకల్ప సన్నాసీ యోగరూఢ స్తదోచ్యతే' అనియు గీతయందు గలదు.

ఏమైనను యోగిపుంగవుడుగ శ్రీమలయాళస్వాములవారు గుర్తింపబడి కీర్తింపబడి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందారు. భక్తిభావము కలిగి. యోగ ప్రక్రియల నవలంబించి, అధ్యయనమును శీలించి, మంత్రదీక్షనొంది, ఆశ్రమ ధర్మ మవలంబించి తదుచితరీతిగా ఆధ్యాత్మికజీవనము గడుపుటకు అందహా

అర్హులేయని శ్రీ మలయాళస్వాములవారు ఆంధ్రదేశమున ఎలుగెత్తిచాటారు. కొందరు పూర్వీకులు ఆధ్యాత్మిక జీవితమని అది భౌతిక జీవితమని జీవితాన్ని విభజించి వ్యవహరించుటేగాక, సాంఘికంగా ఏర్పడిన విభేదములను స్త్రీ పురుష వ్యత్యాసాన్నికూడ శాస్త్రబద్ధంచేసి, పరస్పర విభేదమును, వ్యతిరేక విధి విషేదములను, అర్హతా నర్హతలను సృష్టించి ఇది దైవాజ్ఞయని శ్రుతి స్మృతి సమ్మతమని మనుజులను నిలుపుగ, అడ్డముగ విభజించారు. సాంఘిక పరిస్థితులలో ఆధ్యాత్మికతను జొప్పించి, నమ్మించి అస్తవ్యస్తము చేశారు. యజ్ఞోపవీతం, గాయత్రీ మంత్రం, సంస్కృతాధ్యయనం, వేదపఠనం అగ్ర వర్ణములవారికే అంకితమొనర్చారు. శూద్రుల కిందు ఏమాత్రము చోటు లేదు. శూద్రులకు ఆత్మవిద్య అనర్హమని నిషేధించారు. సంస్కృత విద్యావిషయం లోను, బ్రహ్మజ్ఞానార్జన విషయంలోను శూద్రులు ఉన్నతులు, సంస్కార వంతులు అగుటకు ఎట్టి అవకాశాలు లేవు. 'ఎంత అకలి చెందినా' ఎంత దప్పికొన్నను బ్రాహ్మణుడు శూద్రునిచేతి యన్నమునుగాని పానీయమును గాని స్వీకరింపరాదని దేవలమహర్షి అజ్ఞాపన - 'అతీవ తృప్తితో విప్రః శూద్రసోనదకం పిబేత్' అని.

స్త్రీల విషయంగూడా పై విధముగానే ఉన్నది. అంతేగాదు; స్త్రీలు పుట్టుకతోనే పాపయోనులని, పాపనివారణ జేసేటువంటి వేదోచ్ఛారణ వారి నోట పడరాదని, అట్లు పడినచో పాపమని మన్వాదులు స్మృతులలో ఉటంకించారు. తద్విధముగా గాయత్రీమంత్ర జపమునకుగాని, యజ్ఞోపవీత ధారణకుగాని వారికి అర్హతలేదు. సంస్కృతాధ్యయనం, బ్రహ్మవిద్యమాట అవలేలేదు. పురుషులలో అగ్రవర్ణములవారికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ స్త్రీలలో అగ్రవర్ణముల వారికికూడ వేదాధ్యయనాదులందు ఎట్టి అర్హతలు

లేవు. ఈ విధినిపేదారి నుల్లంఘించి స్వతంత్రించి పాటుపడినచో వారికి వలసినన్ని శిక్షాస్మృతు లేర్పాటు చేశారు. నూటికి నూరుమంది స్త్రీలు, నూటికి దెచ్చైమంది పురుషులు మొత్తం మీద జనాభాలో 3/4 వంతుపైగా ఉన్నత, అధ్యాత్మిక విద్యాసంస్కారములకు అర్హులుగాకుండా పోయారు. ఇవి స్మృతులకాలములో నున్న పరిస్థితులు.

మనుస్మృతి 9వ అ. 18వ శ్లోకంలో: స్త్రీలకు వేదాధ్యయనార్హత లేదు. అందుకే వాళ్ళ సంస్కారములు వేదమంత్రములు లేకుండా జరుగును. వేదము చదువ కూడదు గనుక మతపరమైన జ్ఞానం స్త్రీలకు లేదు. పాప నివారణజేయు వేదపఠనార్హత స్త్రీలకు లేదు. గనుక వారు అసనతపరులు (పాపాత్ములు), II-213 పురుషుని పరీక్షరణజేయుచే స్త్రీ జన్మ. II-215 స్త్రీతో ఒంటరిగా కూర్చోరాకు IX-17. అపవిత్రత, దుష్ప్రవర్తన వారి సొత్తు IX-2 పురుషుని అధీనంలోనే స్త్రీలుండవలెను IX-416. సతికి సుతునకు, బానిసకు అస్తి హక్కులేదు. VIII-209 భార్యను చీల్చిన వెదురుతో కొట్టవలెను XI-67: మద్యంత్రాగుట, స్త్రీ కూర్చుండ వైశ్యక్షత్రియ నాస్తికులను జంపుట ఉపపాతకములు మాత్రమే II-16. కూర్చుంటున్న స్మృతి చదువరాదు.

పరాశరస్మృతి :

‘దుశ్శీలోపి ద్విజశ్చాజ్యో నతుకూద్రో జితేంద్రియః’ పై పరిస్థితులు తరతరాలుగా అచారంగా అనుచానంగా అడ్డంకి లేకుండా అందరికీ అత్య గౌరవంగా నున్నట్లుగా సాగుతూ వచ్చినవి. ఇది దేశమునకు, సమ జమునకు హానికరమనిగాని, సమగ్రభివృద్ధికి అటంకిమనిగాని, బానిస తనానికి పునాది, పట్టు అనిగాని మానవ శక్తి సామర్థ్యములు నిర్వీర్యమై పోవుచున్నవనిగాని. ఊహించుటకుగూడ వీలు లేనంతగా ఈ దుష్ప్రవర్తనము జలీయముగా వ్రేళ్ళునినది.

అధ్యాత్మిక విద్యగాని, యోగవిద్యగాని, పొందవలసినది, నేర్చుకోవలసినది సామాజికమైన మనుజులే గాబట్టి, సామాజిక విధినిషేధాలు మనుజుల అధ్యాత్మిక దౌన్నత్యానికి అడ్డు వచ్చినవి అందువలన సమాజము వేరు - బ్రహ్మసాయుజ్యసాధన వేరు అనుటకు వీలులేకుండాపోయినది కనుక బ్రహ్మజ్ఞానము మనుజులందరూ సంపాదించ వలెనంటే సాంఘిక భేదములను, సిషేధములను తొలగించుటో, ఉల్లంఘించుటో తప్పనిసరియైనది. ఈపని బుద్ధుడు, రామానుజుడు, రాజారామమోహనరావు, కందుకూరి వీరేశలింగం వంటలు కొంతవరకు జేశారు. సమాజము నందు వర్ణవిభేదములు తగవని, శ్రీ పురుషులకు సమానార్హత లుండవలయునని కొంతవరకు పాటుపడ్డారు.

కేరళరాష్ట్రమున శ్రీ నారాయణగురువను వహనీయుడు ఆరాధనకు, అధ్యాత్మికమునకు అందరూ అర్హులేనని సంస్కరణదీక్షలు వెదజల్లారు. ఇవి ప్రజల హృదయాలలో లోతుగా నాటుకొని సమాజములో గొప్ప మార్పు దెచ్చెను. ముఱ్యముగా కేరళలో 70 శాతం జనాభాగల యెజువ (పూర్వము వీరు అన్నపుళ్ళు) కమ్యూనిటీ వారిలో ఆద్యుత్తమైన ౬ భ్యుదయం వచ్చింది. వారిపుడు స్పృశ్యులేగాకుండ, సమాజమున అన్ని రంగములలోను అందె వేసిన వారైరి మరి అధ్యాత్మిక రంగమున గూడ వారగ్రగణ్యులైనారు. ఒకే మతం. ఒకే జాతి, ఒకే దైవం అను ఆదర్శం శ్రీ నారాయణగురుదేవు డనుసరించెను. అట్టి ఆదర్శములనే మదిలో నిడుకొని మహర్షి నద్గారు శ్రీ మలయాళస్వాములవారు అధ్యాత్మపరంగా అంద్రసమాజమున సమతత్వయోగ చువలించించి బహుళ ప్రచారము గావించారు.

1885లో కేరళలో వేణప్పన్ అను పేరున జన్మించి, బ్రహ్మచర్య మవలించి, తిరుమలలో పన్నెండు వర్షములు కఠోరనియమములతో

ఉపన్యాసములద్వారా తపస్సుగావించి, జ్ఞానధనులైన వీరు (శ్రీమరాయాశస్వాములవారు) శ్రీకాళహస్తి సమీపమున ఏర్పేడు గ్రామప్రాంతమున 'శ్రీవ్యాసాశ్రమం' అను ఆధ్యాత్మిక సంస్థను 1926లో స్థాపించారు 1962వరకు గ్రంథరచనద్వారా, సనాతన జ్ఞానసభలు, చాతుర్మాస్యవ్రతములు నిర్వహించుట ద్వారా, ఆశ్రమాల స్థాపనద్వారా, వివిధ సంస్థలద్వారా తన ఆదర్శాలను ప్రకటిస్తూ, పాటిస్తూ ఆంధ్రదేశమున గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పరిణామమును కొనితెచ్చారు.

సంస్కృతాధ్యయనమునకుగాని, వేదాంతతత్వ విచారణకుగాని, మంత్రోపదేశమునకుగాని, ముక్తి నొందుటకుగాని బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య కూడ్ర పంచమ వివక్షత అవసరములేదని నొక్కి వక్కాణించుచేగాక తగిన శాస్త్రములద్వారా, అనుష్ఠానము ద్వారా నిరూపించారు. అంతేగాదు, ఈ విషయమున స్త్రీ పురుష విషేధముకూడ వలదని సర్వులకు అర్హత కల్పించినారు.

బుద్ధుని పల్కాలు అసంగనందునికి అనునరణీయమైనవి గదా! బుద్ధుడు - 'ఓయీ ఆశ్వలాయనా! బ్రాహ్మణ స్త్రీ గూడ గర్భముదాల్చి, బిడ్డనుగని, పాలిచ్చి పెంచుచున్నది గదా?.... (ఇతర వర్ణములందును. శిశు జన్మము ఈ పద్ధతిలోనే గదా...) ఇట్లుండగా బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మముమునుండి షట్టిరనుట ఆశ్చర్యముగదా! ప్రకృతి విరుద్ధముగదా!' అనెను

శ్రీ స్వాములవారికి అందరూ సమానులే. సామాన్యుల నెంద రెంద రినో సామాన్యులుగా నొనర్చినారు. ఎందరినో సన్యసింపజేశారు, పామరుల నెందరినో సంస్కృత పండితులుగా తయారుచేశారు. స్త్రీల నెందరినో బ్రాహ్మజ్ఞాన సంపన్నులుగా తీర్చిదిద్దారు. సంస్కృత పాఠశాలను

ప్రతిష్ఠించారు. బ్రహ్మవిద్యా పాఠశాలను నడిపారు. స్త్రీ పురుషులకు సమానావకాశములను కల్పించారు; నమస్థాయిని జూపించారు. కీర్తిశ్రీర్వాక్కు నారీణాం, స్మృతిర్మేధా ధృతిఃక్షమా' అని స్త్రీలను కీర్తించనట్టియు, 'మాంహి పార్థ; వ్యపాశ్చిత్యయేపి స్యుః పాపయోనయః, స్త్రీయోవైశ్యాస్తథాశూద్రా ప్రేపియాన్తి పరాంగతిమ్' - అను గీతా శ్లోకములను తమ ధర్మ విర్ణయానికి ఆధారంగా తీసుకున్నారు. ఆధ్యాత్మికసాధనలో సాంఘికమైన వర్ణవిభేదమునకు తావులేదన్నారు. యోగవిద్యాభాస్యములో సాంఘిక సమత్వం జూపించారు. ఐనిషి ఒకడే; వాడు పంఘజీవిగానున్నను, యోగిగా నున్నను వానిది సమగ్రజీవితము మాత్రమే. అట్టి సమగ్రజీవితమునకు కుల వ్యతాసములు పాటించుట తగదని తెలియజెప్పారు మౌనముగా, మేత్తగా, మైత్రిగా కుల గర్వితుల చాప క్రిందకు నీరు పారించి, తట్టినట్లుగా తటాకులను లేపి ఈ వర్ణవివక్షతలు విధినిషేధము లెట్లు అసమంజసమైనవో, ఎంత హానికరమైనవో పునర్విచారణ జేసి కొమ్ముని హెచ్చరించారు. తాను మాత్రము నిర్విరోధముగా, నిశ్చలధ్యానంతో, నిర్వికారంగా, వైరాగ్యముగా నుంటూ వివాద విషయములలో మాత్రమేగాక ప్రాపంచిక విషయములలో తటస్థబుద్ధితోను, అసంగచిత్తముతోను జీవించారు. జీవితాంతము విరాగిగా నుంటూ, తురీయాశ్రమ నామమైన 'అసంగనందగిరి' యను నామమును సార్థకము జేసికొన్నారు.

ఈనాడు సర్వవర్ణములవారు, స్త్రీ పురుషులు ఒకచోటజేరి ఆంధ్ర దేశమున నేమూలనైనా సామూహిక గీతాపారాయణ మంత్ర జప ధ్యానాదులు జేయుచున్నారంటే, అది శ్రీ స్వాములవారి శిక్షణయే యని చాటి చెప్పవచ్చు. సాధుసంత సన్న్యాసులకు ఇచ్చట కొంత ఆదరణ లభించు చున్నదంటే అది శ్రీవారి అనుష్ఠానముయొక్క, ప్రచారము యొక్క ఫలితం. అన్ని వర్ణములవారు, వర్ణములవారు చాతుర్మాస్య ప్రతములలోను ఆరాధన

సమయములలోను, సభా సంచార కార్యక్రమములలోను సామూహికంగా కలిసి మెలిసి జీవిస్తున్నారంటే అది శ్రీవారు తెచ్చిన సామాజిక ఆధ్యాత్మిక మార్పు. సహపంక్తి భోజనాలు సమారాధనలు అందిరూ కలిసి కొనసాగిస్తున్నారంటే దానికి శ్రీవారు దైవపరంగా వేసిన పునాది సత్తాలే కారణమనదగును. శ్రీవారీవిధంగా సాంఘికముగను, ఆధ్యాత్మికముగను సమ దర్శనమునకు సమవర్తనమునకు విత్యజీవితము ద్వారా ఇను మిక్కిలి దోహదమొనర్చి, ఒక సంప్రదాయమును నూతనముగా సృష్టించి, వ్యాసపీఠము నందుకు తగినట్లుగా స్థిరపరచి, పరంపరగా కొనసాగునట్లుచేసి సాంఘిక సమయోగిగ గణుతికెక్కిరి.

‘విద్యా వినయ సంపన్నే
బ్రాహ్మణే గవి హస్తినీ
శునిచైవ శ్వపాకేచ
పణ్ణితా స్సమదర్శినః’

సర్వులయెడ సమదర్శనం కలిగివుండటం యను పండిత లక్షణము శ్రీవారికి శిరోధార్యము.

1885లో అవిర్భవించిన శ్రీ మలయాళ (ఆనంగా నందగిరి)స్వాముల వారికి 1985తో శతవర్షములు నిండును. శత జయంతి స్మృతిచిహ్నంగా శ్రీవారుసంఘపరంగా ఆధ్యాత్మికవిద్యలో తెచ్చిన సంస్కారత్మకమైన మార్పులకు, ప్రగతికి ఇది రేఖామాత్ర రచన.

ఇది ‘శ్రీ రఘు’ యర్పించు శ్రీవారి శత జయంతి తొలి సీరాజనము!

పరిశుభ్రత - పవిత్రత

“మల నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినేదినే
సకృద్గీతాం భసి స్నానం సంసారమల మోచనం”

దిన దినము స్నానమాచరించుటచే శరీరక పరిశుభ్రత ఏర్పడును. అట్లే నిత్యము గీత చదువుటవల్ల మానసిక శుద్ధి ఏర్పడును. మామూలు జల స్నానముచే దేహమాలిన్యము పోవును. గీత అను జలస్నానము చేస్తే సంసార మాలిన్యము పోవును. శరీరమున్నంతవరకు మలినం పుట్టక తప్పదు. సంసారమున్నంతవరకు మాలిన్యం వ్యాపిస్తునే ఉంటుంది. మాలిన్యం మంచిదికాదు, అది నిషేధవస్తువు అనిపిస్తే అటు శరీరము అక్కరలేదు, ఇటు సంసారమక్కరలేదు. అయితే శరీరం కావాలి, సంసారం కూడా కావాలి, మాలిన్యం మాత్రం అవసరం లేదు, ఇది ఎట్లా సాధ్యం? రోజూ స్నానంచేస్తూ, తగిన ఆహారాది నియమములు పాటిస్తే శరీరమూ ఉంటుంది, ఆరోగ్యమూ ఉంటుంది. మలినాలు మటుకూయమౌతాయి. నిత్యం శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ, నైతికధర్మ సూత్రాలను పాటిస్తూ, సామాజిక బాధ్యతతో వర్తిస్తే సంసారమూ ఉంటుంది. సుఖమూ ఉంటుంది. దుష్ట బంధనములు తగులకుండా, తగిలినా విచ్చిన్నమైపోతూ, ఉంటాయి.

ఇక్కడ సంసారమనగా భార్య విడ్డంతో కూడిన గృహస్థాశ్రమమని అనుకోటానికి లేదు. శరీర జంజాటనము, లోక వ్యవహారములు, మమకారములు, సంసారమనవచ్చును. మనసుకు సంబంధించిన కల్మషం, నానాచిక్కులు, బానిస భావం, అజ్ఞానాంధకారం, చెడు నడవడి మొదలగు మాలిన్యపు వ్యవహారములను సంసారమని అనవచ్చును. అందుచే ముఖ్యముగా సంసారమనగా మనసునకు సంబంధించిన విషయము. సంసారమనిమనగా ఆశుద్ధమనసుకు సంబంధించిన వ్యవహారము. మనసుకు సంబంధించిన అపరిశుద్ధత తొలగిపోయిన స్థితినే పవిత్రత అనవచ్చును. సంసారమని మోచిన మనగా పవిత్రత కలిగియుండుటయని భావము.

పవిత్రత మనసుకు సంబంధించినది. పరిశుభ్రత శరీరమునకు సంబంధించినది. స్నానం చేసినపుడు కూడ పవిత్రంగ, ప్రసన్నంగా ఉన్నట్లు అంటారు. జ్ఞానం కలిగినపుడు, చక్కని వర్తనం కలిగినపుడు, సాత్విక గుణములతో కూడినపుడు పవిత్రంగ ఉన్నారని అంటారు. స్నాన, శౌచ విధులవల్ల పవిత్రత ఏర్పడునందురు. మరియు గంగ, గోదావరి, కృష్ణాది నదీజల శీర్షములలో మునుగుట వలన కూడ పవిత్రత మరొక పేరున పుణ్యము లభించునని యందురు. మనస్సును శుద్ధి చేసికొనుటవలన పవిత్రత ఏర్పడునను విషయము బాగుగా అర్థము చేసికొనవచ్చును. శరీరాన్నికూడ శుద్ధం చేసికొనినపుడు పవిత్రత ఎఱ్ఱేర్పడుననే విషయం గ్రహించుట కొంత క్లిష్టముగ నుండును. జలస్నానము వలన మల నిర్మోచన మేగాక, మనసు కూడ శుద్ధమగును అని చెప్పవలసి వచ్చినచో పవిత్రతకు, పరిశుద్ధతకు మధ్య ఏదైనా వ్యత్యస్తమున్నచో అది చాల వరకు నన్నగిల్లి పోవును. పరిశుద్ధతయే పవిత్రతయగును. అది శరీరకము కావచ్చు.

మానసికము కావచ్చు. మరియు శారీరక పవిత్రత మనసు మీద కూడ పడ వచ్చును. శరీరమునకు సంబంధించిన విషయం మనసుపై ప్రభావం చూపుట, మనసుకు సంబంధించిన విషయం శరీరంపై ప్రభావం చూపుట సహజ ప్రక్రియ కావచ్చును. అట్లుగుచో శరీరమునకు, మనసునకు మధ్యగల భేదము చాలా తక్కువయి కూడ అంచనా వేయవచ్చును.

ఈ సందర్భములో గాంధీ మహోదయుడన్న మాట తూచినట్లు పరిపోవును. „Cleanliness is next to godliness” అని అన్నాడు. “పరిశుభ్రత అనునది దైవత్వమునకు సమీపముననే గలదు. అనగా పవిత్రతకు సంబంధించినదే పరిశుభ్రత, రెంటికిగల తేడా చాలా కొద్ది మాత్రమే. మనో వాక్కాయముల ద్వారా పరిశుభ్రత గలవాడు పవిత్రుడు కాగలడు. మన శరీరముల వ్యత్యాసమును గూర్చి యోచింతము. శరీరము అనగనే జడ ప్రకృతి యందురు. బాహ్య శరీరమునకు లోపల రక్తమాంసములు గలవు. ఇంకను లోపల ప్రేగులు, ఎముకలు, రక్తనాళములు, ధమనులు, నాడులు, కణములు, జీనులు, ఎన్నో సూక్ష్మ పదార్థములు కలవు. ఇందులో కంటికి కనిపించని పదార్థములు కూడ ఎన్నియో కలవు. అదే విధముగా బుద్ధి, హృదయము, మనస్సు కలవు. ఈ మూటికి ప్రయోగములలో భేదములు తప్ప. సూక్ష్మ పదార్థములో లేక సూక్ష్మ విషయములో అంతయు ఒకటే. దానిని పర్వసాధారణ శబ్దముగా మనస్సు లేక చిత్తము అని వ్యవహరింతము మనస్సును విడిచి శరీరము లేదు; శరీరమును వీడి మనస్సులేదు. శరీరమునకు సంబంధించినదే మనస్సు. శరీరము జడమని గౌణముగా చూచుటగాని, మనస్సు చైతన్యమని గౌరవముగా చూచుటగాని తగదు. మన శరీరములు

పరస్పర పూరకములు, పరస్పర ప్రభావితములు ఈ విధమైన సమాదరణ కలిగినపుడే వాని ప్రయోజనములు కూడ సమానుభవమునకు రాగలవు.

కనుక శరీరము యొక్క ప్రభావము మనసు మీదను, మనసు యొక్క ప్రభావము శరీరము మీదను పడుచుండును. గంగా స్నానమువలన శరీరము పరిశుభమైనచో మనస్సు కూడ పవిత్రత చెందగలదు. శారీరక శుభ్రత ఎనోపరిశుద్ధతకు దోహదమగును శారీరక పారిశుధ్యమునకు కూడ దారితీయగలదు. శరీరమునకు, మనస్సునకు, అట్లే పరిశుభ్రతకు, పవిత్రతకు ఒక విధంగా వ్యత్యాసము ఎక్కువగా నున్నట్లు గోచరించినా పై విధంగా విశ్లేషణ జేసినచో వ్యత్యాసము అల్పమైనదని కూడ అవగాహన యగును. గంగా జలస్నానము వలన పవిత్రత, పుణ్యత లభించుననుటలో అర్థమెంత మాత్రము సమంజసము కాగలదు? భావనా ప్రభావము కూడ నిరాధారము, అపరిమితము కాదు గదా! ఒక ఖనిజములో బంగారమున్నదనినచో అది ఎంత మేరకు, ఎంత శాతము ఉన్నది అనువానిపై దాని విలువ ఆధారపడి యుండును. అదే విధంగా ఒక పరిశుభ్ర పరిశుద్ధ, పుణ్యారోపిత కార్యము యొక్క విలువ దానివల్ల లభించే ఫలితము యొక్క పరిమితిపై యాధారపడి యుండును. కనుక అర్థాల యొక్క, భావాలయొక్క, ఫలితాల యొక్క, మాహాత్మ్యాల యొక్క ప్రభావము పరిమితములేగాని అపరిమితములు, ఈహా మాత్రములు. అవాజ్మీనసములు కాకూడదు నిత్యానుభవములైనవాటికే జమైన విలువ, ఉత్పేక్షలకు, అతిశయోక్తులకు, కవితా స్తోత్రాలకు శిక్షరాలా గురియైనచో అవాస్తవికతలోను, భ్రాంతిలోను, ప్రమాదంలోను దిపోవలసి వచ్చును.

మొదట్లో ఉదహరించిన శ్లోకము యొక్క సారాంశము జలసాన్నము శల్ల దేహశుభ్రత మాత్రము లభించును. గీతావ్యయనము పలన మనోశుభ్రత ఏర్పడును. ఇది చాలా స్పష్టము. ఇంతవరకే పరిమితము. అయితే నదీ సానము పవిత్రము, పుణ్యము అని చెప్పినచో, దాని వలన మొదట శరీర శౌచమేర్పడి, తద్వారా మనోనైర్మల్యము కూడ కొంతవరకు ఏర్పడ వచ్చునని భావార్థము. పరిమితమైన భాషనా పరితమని గ్రహించనగును. ఈ పరిమితికి మించిన పవిత్రత పుణ్యము, స్వర్గము, దైవత్వము, ప్రత్యేకత, మరేదో తెలియకుండా లభించునను భ్రమలో మాత్రం పడరాదు.

నిమ్మజాతల నివాళి

చెప్పేది అద్వైతము చేసేది అస్పృశ్యత—ఇది వికటించిన హైందవ వేదాంతము. భారతీయ మనోధోరణి మహామహాలు కూడ నంతే రాక్షసులు శాస్త్రముల నుదహరించినట్లు మన వాదమునకు ఆధారముగ వేదోప నిషతులను టుకించుము. శాస్త్రమెట్లున్నా వాస్తవంలో చూపేది ద్వైతము; దానికి మూలం స్వార్థము మూఢ విశ్వాసము. ఏకాత్మభావనలో కనిపించే లోపాయికారి తనం.

జగద్గురువులయిన శ్రీ శంకరాచార్యులకు పయితము స్వాత్మ జ్ఞానోదయం చాల కాలమునకు గాని సుభవంకాలేదు. ఎట్లనిన “అయ్యా! నా శరీరం అన్నమయం, నీశరీరం అన్నమయం నీలోని చైతన్యము, నాలోని చైతన్యము ఒక్కటే. ఇంకాదేన్ని తొలగమంటావు?” అని కాశీలో ఎదురు పడిన ఛండాల వేషధారి ఎదురు తిరిగి వ్రొళ్ళించినపుడు, ద్వైత దృష్టి

వాహితుడన బరిగిన శంకరుని ఋజుగిట్టిన తిరిగింది. తక్షణమే జ్ఞానోదయ మయ్యింది. జాతిబేద రహిత అనుభవైక అద్వైతయైనారు. వెంటనే ఛండాలోస్తు సతుద్విజ్ఞోస్తు గురి రిత్యేషా మసీషామను"యని స్తోత్రించి, కీర్తించినారు.

అయితే యుక్తాయుక్త ధర్మపరులైన శ్రీ మలయాళస్వాములవారు మాత్రం ఆచినుండే పై విధమైన ద్వంద్వ వైఖరి నవలంబించక. "ఆత్మే పమ్యేన సర్వత్ర"యను భావనను జీవిత ధ్యానమున విస్సంశయముగ నిలిపిరి. నిరంతర సాధన జేసిరి. జయశీలరైరి.

సద్గురువని మహర్షి సద్గురు శ్రీ మలయాళస్వాములవారిని ప్రశస్తి కెక్కి భక్తి స్రవతులతో సంబోధింపబడిరి. తన కుల మేమిటో చెప్పుకొనే యవసరముగాని, ఇతరులడిగే యవకాశముగాని ఇతరులనడిగే యపేక్షగాని ఎన్నడు రానీయని పరిపూర్ణ జాతిబేద విదూరుడు. ఇది వారి విశేషము, ప్రత్యేకత. శ్రీవారి గురువు శ్రీ శివలింగాచార్యులు. గురోద్గురువు శ్రీ నారాయణ గురుదేవులు గతించిన కాలంలో అస్పృశ్యతకు గురియై క్రమేపి-ప్రస్తుతం-వెనుకబడిన జాతిగా గుర్తించబడిన. 'ఎజువా' (తియ్య) కులము నకు చెందినవారు. శ్రీ నారాయణగురు ఒకే కులం ఒకే మతం ఒకదైవం" అను ధ్యేయంతో సాంఘిక సమానత లమితము జాతి బేధము నెదుర్కొని నిర్మాథ విశ్వాసములతో నాధ్యాత్మిక మార్గమున నిరంతర పేవ జేసి కేరళమున తనవారికి తక్కిన బడుగు వర్గాలవారికి మహోన్నత మనుగడను గౌరవమును, స్థాయిని, సమకూర్చిన సమగ్ర గురుదేవుడాయన. శ్రీవారి

కులమునకు ముందు నుండి నారాయణ గురుధర్మ పాలనా సంఘం రాష్ట్ర మంతట సుసంఘటిత శక్తిగా ఉద్యమించి పనిచేయుచున్నది.

శ్రీ రాజగోపాలాచారి, తిరువాన్కూరు, సంస్థాన దివానుగా నుండగా ఒకనాడు శ్రీ నారాయణగురు ధర్మనార్దము వెళ్ళి “కులము సహజాత మైనది. మనిషి ముఖం జూచి కులము చెప్పవచ్చును.” అనెను. హిందు ముస్లిం పరియాల/క్రైస్తవ భౌద్ధులేగాక బ్రాహ్మణులు, పరియాల గూడ తన యాశ్రమములో నుండిరి. అందరిని వరుసగా నిలదెట్టి కొన్ని మంత్రములు పఠింపజేసి వారిని గుర్తించమనిరి. రాజగోపాలాచారి తప్పులు తడక సమాధానాలు చెప్పి విఫలుడయ్యెను. కులము కల్పితమైనది. కూడనిది. కోరనిది. అని ముందుగా తేల్చుకొని ముందుకుసాగిరి. నారాయణగురు.

‘విముక్షాత్మధ్వరకా! నిందిత మానవరక్షకా!

నాయక మార్గ ప్రకాశకా! జ్ఞాన విజ్ఞాన పోషకా!

యని వివాళింపబడిన డా॥ అంబేద్కరునకు శ్రీవారు సమకాలికులు అటు “ఒకేదేశం, ఒకే ప్రజ” సిద్ధాంతమున జాత్యుద్ధరణ సేవలో తలమునకలుగా శ్రమపడుచున్న అంబేద్కర్ రాజకీయ సాంఘిక పమరమున గమనించుచు, యిటుతాను ఆధ్యాత్మిక సాంఘిక సేవలో నిమగ్నులై యుండిరి.

స్వారాజ్యము ప్రతి వ్యక్తి జన్మహక్కు అన్నారు శ్రీ వారు. స్వారాజ్యమనగా ఆత్మరాజ్యం ఆధ్యాత్మిక రంగం. ఆత్మాభివృద్ధికి కుల విచక్షణ కూడదు గదా. లింగ వివక్షత గూడ ఉగడనిరి. అట్లే సాంఘిక జీవనమున కూడ కులవ్యత్యాసము కూల్చి వేయవలెననిరి. అంతేగాక జాతి

భేదముచే కొందరికి గలుగు దురవస్థను తలచుకొని కన్నీరు గార్చెడివారు. “ఈజాతి భేదమెప్పుడు కలిగినది? దేని కొరకు పుట్టినది? ఎవరిచే నేర్చుకు పడినది?” అని తీవ్రముగా ప్రశ్నించిరి. ఈశ్వర సృష్టిలో జాతి భేదము లేదని నిశ్చయము జేసికొన్నారు. 1914వ సంవత్సరము నుండి జాత్య హింసకార పైశాచిక ప్రవృత్తిని భక్తుల నుండి పారద్రోలి ప్రగభ ప్రయత్నముతో నుండిరి.

భారత దేశమున నూటికి 55 గురు స్త్రీలున్నారు. మిగిలిన 45 మందిలో నూటికి 60 మంది అనగా 45 మందిలో 25 మందికి తగ్గకుండా శూద్రులున్నారు. మొత్తము మీద నూటికి 55 + 25 వెలసి 80 వంది మనుశాస్త్ర రీత్యా ఆధ్యాత్మిక విద్యాగంధమునకు నోచుకొని వారున్నారు. జనం జనం మధ్యభేదం, అడ మగ మధ్య అభాతం, మనుషులలో హెచ్చు తగ్గులు అధిక సంఖ్యాకులకు అనర్హత యుండుటవలన భారతీయసంస్కృతిలో అనైక్యత, అక్రమం, అలము కొన్నవి. అన్యాయం ఈ దురవస్థను అచర జాత్యకింగా, స్వానుభవ పూర్వకముగ నెదుర్కొనుటకు శ్రీవారు స్త్రీలను శూద్రులను నొక్కచో జేర్చి వారికి గీతాపారాయణము, సంస్కృతాధ్యయనము, వేదోక్త మంత్రోచ్ఛారణము, సంన్యాస స్వీకారము చేయించినారు. ఇవి ఆంధ్ర, ఆంధ్రేతర ప్రదేశములలో బహుళ వ్యాప్తమై యుండుట సూర్యరశ్మి తుల్య సత్యము గదా!

ఇకపోతే మిక్కిలి వెనుకబడిన బడుగు వర్గాలలో నిమ్మజాతులు వారిది బహు శోచనీయమగు అధమాధమ స్థితి. వారు కట్ట కడపటి నిచ్చెన మెట్టు అట్టడుగున అణగదొక్కబడినవారు. అణగి మణగి యున్నవారు.

వారికి అంటరానితనము నంటగట్టుట నీతాతినీచ మనుటకు బదులు కిరాతకము నకు కీరీటము కట్టబెట్టినట్లయినది అస్పృశ్యత హిందూ సమాజమునకు కుష్టువ్యాధి వంటిది. దానివల్ల సంఘమున ప్రత్యేకమైన కుళుకంపు పుట్టినది. వర్ణదేధముచే పరువు, మర్యాద, అర్హత, ఆర్థికం కోల్పోయి ఊరికి దూరంగా వెలివేయబడిన పీడిత, తాడిత, బాధిత, దళిత, నిరుద్ధ, హీన, దీన హీన మానవులే నిమ్నజాతులవారు. గాంధీచే హరిజనులనబడిన షెడ్యూల్డు కులాల వారు, అట్టివారిని సైతము ఆదరింప బూను కొన్నారు. శ్రీ స్వాములవారు.

•దుశ్శీలోపి ద్విజః పూజ్యోనఽపి శూద్రోజితేంతియః" అని (పరాశర స్మృతి) యన్నపుడు శ్రీవారి హృదయమున దుఃఖాగ్ని ప్రజ్వలిల్లినది. తీజో బిందూపనిషత్తు చెప్పినట్లు చర్మమువల్ల, రక్తమువల్ల, మాంసమువల్ల జాతి కాదు, అది వ్యవహార కల్పితము మాత్రమే—" నజాతిరాత్మనో జాతిర్యన్య నహారః ప్రకల్పితః" శ్రీవారు జాతి నిర్ణయమునకు బీజాంకుర న్యాయ మంగీకరించరు. అయితే "సర్వయోఃషు.... బీజ ప్రదఃపితా"—యని విశ్వసించిరి. గుణకర్మ విభాగశః అను దానిని సహేతుక దృష్టితో స్వీకరించిరి. అందుకే కులదేధము లేదు నీకు గుణదేధమేగాని" అని కీర్తించు కుంటున్నాము. శ్రుతి చెప్పినట్లు "సర్వసాక్షీణ మాత్మానల వర్ణాశ్రమ వివర్జితం; బ్రహ్మరూప తీయాపశ్వన్ బ్రహ్మైవ భవతి స్వయం."— ఇది శ్రీవారి నిజజీవన రూపం. ఇంకా దత్తాత్రేయోపనిషత్తు ప్రనారం ఆత్మ దర్శనము వలన వారు అతి వర్ణాశ్రమి యైనారన వచ్చును. మరియు వరాహోపనిషత్తునందువలె పశ్వాది స్థావరములలో పిపీలకాది బ్రహ్మ పర్యంతము సమముగా నుండగల్గిన స్థిరజ్ఞాని.

“మంగళ్యం బ్రాహ్మణస్య స్కాత్ క్షత్రియస్య బలాన్వితం వైశ్యస్య
ధన సంయక్తం శూద్రస్యతు జుగుప్సితమ్—అని శూద్రుల నామము గూడ
జుగుప్స కరంగా ఉండాలని మనువు శాసించెనని వారి దృష్టికి వచ్చినపుడు”
పేర్లలో గూడ నింత అవమానకరముగా విధించువాడు సమబుద్ధియు, యోగ
క్షేమములు గూర్చు వాడెట్లగును?.... శూద్రులని తలంచువారు (ఇది)
సహింతురా? ... బ్రాహ్మణులింత నీచ కార్యము చేయవచ్చునా?” అని
ఆవేదన వెలిబుచ్చిరి. తన ప్రేమా ధీనమునకు వచ్చిన విద్వలకు నారాయణ
చరణము. ఖాదరాయణ వేదవతి మున్నగు ముచ్చటైన పునర్నామములు
దెట్టెడివారు. “క్రింది జాతిలో నున్నవారు పై పై జాతులలోనికి వెళ్ళుటకు
తగిన విద్యాజ్ఞానము, సంస్కారాదులకు గూడ అర్హతలేదని చెప్పబడెను
అకటా! మరియొక ఘోరపాపము కలదాయని వాపోయిరి. “అంతజాతిర్దిన
జాతిశ్చ ఏక ఏవ సహోదరే” అని విశ్వసించిరి. గుణమే కళ్యాణ కారణం
వచిత వర్తనము గలవాడు ఛండాలడైనను బ్రాహ్మణుడే! అను భారత
ప్రబోధమును శిరోధార్యము జేసికొన్నారు. జనేభ్యః— జనులందరి కొరకు
స్వాయచరణాయ—సేవకులకు, స్త్రీలకు, అతి శూద్రులకున్న వేదములను
ప్రకాశపరచినట్లు యజుర్వేదమున చెప్పబడినది గదా!

సుదీర్ఘముగా నిశిత విమర్శజేసి శ్రీవారుకు శాగ్ర బుద్ధితో చివరికిట్లు
శలవిచ్చిరి “నా యొక్క మనో విశ్వాసమును జెప్పెద. 1. అంత్య జాతి
యందు జన్మించిన వారైనను భక్తిభావన సద్గుణ బ్రహ్మవిష్ణులైనచో వారిని
బ్రహ్మ ఋషి సత్తములని తలచెదను. 2. బ్రాహ్మణ జాతిలో జన్మించి
నికృష్టాచార దుర్గుణ పూరిత జ్ఞానహీనులైనవారు ఛండాలరని నా నమ్మకము.

“ఈ యుపాధికి యీశ్వర కృపకల్ప మత వైషమ్యముగాని, జాతి ద్వేషముగాని, జన్మనా కలిగియుండలేదు. మరియు శ్రీ వ్యాసాశ్రమమునకు సంబంధించిన భక్తులలో చాతుర్వర్ణ స్త్రీ పురుషులేగాక, హరిజన పురుషులు స్త్రీలున్ను (గూడ కలిగి)యున్నారు.... అని శ్రీవారు 1945లో కోద్వారకము’ పీఠికలో వ్రాసికొనిరి.

స మ త్వ ము, సోహందావము చవిచూపించదలంచి దళిత జాతి వారలలో శ్రద్ధా వంతులకాత్మ స్వారాజ్య సాధనమున స్థానము, చేయూత నొసగిరి. ఆధ్యాత్మిక రంగమున అర్హత నేర్పరచి అత్యున్నత్యమును నిలబెట్టుకొనిరి. గోడనెక్కి బహిర్గతముగా హరేరామ మంత్రమును ప్రజలందరికి పంచి పెట్టిన శ్రీరామానుజాచార్యులవలె. ఎల్లరను తన శిష్యవర్గమున జేర్చుకొని మంత్ర తంత్ర జప పూజహోమా సాధన చతుష్ట యాభ్యాయన కార్యములలో తగు భాగస్వాములుగ జేసిరి నెల్లూరుజిల్లా ఇనమడుగువారు బ్ర|| నరసమ్మ, అచ్చెమ్మ, యామాళమ్మగారలు, కోటంబేడువాసి వెంకట స్వామిగారు, వెంకటగిరి నివాసి చిన్నబ్బగారు, చెంబేడుకు చెందిన బ్ర|| చంగయ్యగారు చిత్తూరుజిల్లా వెంకటయ్యగారు, వెదళ్ళవెరువు వాస్తవ్యులు చెరులోపల్లి మునియ్య, తాటియాకుల సుబ్బయ్య, నరసయ్య, బొందా రామ కృష్ణయ్యగారలు, ఆరూరు ఆరవపాలెం నుండి బలరామయ్యగారు మొదలగు వారు శ్రీవారికి సన్నిహిత శిష్యులైరి. లేని గౌరవము, వారితో శ్రీవారు చనువుగ, చెలిమిగ, సమముగ చిరునగవుగ, నెనరుగ, విర్భేదముగ మెలగుచుండెడివారు. ప్రతిమాఘ పౌర్ణమినాడు విమ్మజాతి భక్తులచే ప్రత్యేకంగా

‘గురుపూజ’ జరిపించు చుండెడివారు, వారిద్వారా శ్రీవారు స్వయంగ ధిక్ష
గైకొను చుండెడివారు

షష్ఠాశ్రమ బద్ధ హిందూ మతాభిమానులు కొందరు మతాంతర కరణము
నిరోధింప శ్రీవారిని ప్రచారము చేయమని సూచించిరి నిష్పజ్ఞాతీయు లితర
మతములతో చేరుట అది పుణ్యమనిగని, మోక్షమనిగని తలంచిగాదు.
సర్వ హిందువులు, మానవుల కుండవలసిన హక్కులను వారికి నిషేందించుట
చేతు వారు మ తాంతర ప్రవేశముమొనర్చు చున్నారు ... మీరు తమ
ప్రదోధము చేయనక్కరలేదు. వారికిని మతము, విద్య, ఉద్యోగము మున్నగు
వానిలో ఆ ప కా శ ము కలిగింపుడు అప్పుడే వారు పరుగిడి వచ్చి మీలో
చేరుదురు. ఇదే ఇందలి రహస్యము,” అని శ్రీవారు నడిచిరి. “శ్రేష్ఠ
గుణములు గలవారిని గూడ షష్ఠాశ్రమ ధర్మమును పేర వేరు పరచుట
యెంతయో అధర్మము .. షష్ఠాశ్రమములు పనాతములు కావు.... అని పెద్ద
భగవద్గీత రచనా కాలములో శాసించిరి.

1959 ఫిబ్రవరి 10వ తేదిన అస్పృశ్యతా నివారణ ప్రచారకులు
కొందరు వ్యాసాశ్రమము రాగా శ్రీవారిట్లు దోడ్పడిరి. “సోదరులారా?
హరిజనులీ దేశమున అదిమ జాతులకు చెందిన వారనియు అర్హులీ దేశము
నాక్రమించుకొని వారిని బానిసలుగా చేసినారనియు చరిత్ర కాడులు కొందరు
తెల్పిరి.... విజమని తోచుచున్నది.... హరిజనుల స్పృశ్యులుగా వెలి వేయ
బడుటకు గోహింస కారణము కావచ్చును. కావున హరిజనులీ దోషమును
తమలో లేకుండ జేసికొనవలెను. ఏమతములో నున్న వారలామతమును
పాటింపవలయును. ఇటీవల అందెద్దరు బౌద్ధ సంప్రదాయానుసారము
సంస్కారము జేసికొని బౌద్ధ మతములో ప్రవేశించలేదా? సర్వ హిందు

వులును కులమును గొప్పగా నెంచక గుణమునకు ప్రాధాన్యత నీయవలయును నాయనలారా! శ్రమపడి విద్య నభ్యసించుడు. మీ సంతానమును విద్యా వంతులుగాను సత్ప్రవర్తన గలవారలుగాను తీర్చి దిద్దుకొనుడు.... అప్పుడు మీరు కృతార్థులు కాగలరు.”

నిమ్నజాతులకు నైతం నైష్కర్మ్య సిద్ధి నుద్బోధించిన
నిమ్నోన్నత కులస్తుల నొకే త్రాటిపై నడిపిన
నిరుపమాన సద్గుర సంగ నంద చంద్రవంద్యులకు
నిండు హృదయ నివాళి: నీరాజన సుమాళి:

ఆధ్యాత్మికంలో సాంఘిక దృక్పథం

మానవ సమాజంలో మనిషి కేంద్రం, తాను నిర్మించిన సామాజిక పరిస్థితులను తన కనుకూలంగా మార్చుకొంటిరి. భౌతిక స్థితి గతులను లోబరచుకుంటూ, గత చరిత్ర నుండి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ, ఆ గంతుక సంఘటనలకు తలవొగ్గుతూ, దైర్యశాలియై, బ్రతుకుపై ఆశతో మనుగడ సాగిస్తుంటాడు. కనుక సమాజంలో మానవునిది బాధ్యతా యుతమైన కీలక స్థానం అదే సమాజ కేంద్రస్థానం అతడు సామాజిక అనుబంధాన్ని పొందుతూ స్వేచ్ఛాబిలాషిగా వుంటాడు. ప్రయత్న శీలుడై పురోగమించుచూ, సమానతను కోరుతాడు సమాజానికి తాను బాధ్యుడైయుంటూ సంఘం తనను పోషించాలని కూడ భావిస్తాడు. అందు కనుగుణంగా సంఘం మలచాలని, ఆధిరుత్వం వహించాలని చూస్తాడు కనుక సమాజంపై మానవురాధార పడ్డాడా.

మానవునిపై సమాజ మాధార పడిందాయని నిర్ధారించటం కష్టతరం. అది వృధా ప్రయాస కూడాను. అయితే మానవుని గురించి సమాజ మేర్పడినదని మాత్రం చెప్పక తప్పదు.

సర్వజీవ రాసులలో శ్రేష్టతర మైనది మానవ జన్మ అట్టి మానవ జన్మ సమాజమునకు కేంద్ర స్థానమైనది. కేంద్ర స్థితుడైన మనిషిని స్థూలంగా పరిశీలించినచో వ్యక్తమైనది. అవ్యక్తమైనది అని రెండు విషయములు స్ఫురించును. మనిషికి శరీరము. మనసు వుందాట వ్యక్తమైన విషయము నిర్వివాదాంశము. మనిషికి ఆత్మకూడ కలదనుట అవ్యక్తమైన విషయము స్వానాభవమేమో కాని, సర్వాను భవమని చెప్పుట కష్టము. అవ్యక్తమైన ఆత్మ పదార్థమును ఆధారము జేసికొని ఆధ్యాత్మిక తత్త్వము ప్రచారములోనికి వచ్చింది.

ఆత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మము, పరబ్రహ్మము, భగవంతుడు చాలా వరకు పరానయ పదాలుగా వాడబడినవి. ఇది అంతయు ఏకాత్మ భావనగా అద్వైత తత్త్వముగ ప్రాముఖ్యత వహించినది. ఈ ఆత్మభావన ఎక్కువగ ఉహపైన విశ్వాసం మీద ఆధారపడినది. దాని నిర్వచనము మానవుని మనో వికాసాన్ని బట్టి, స్వానుభవాన్ని బట్టి, సామాజిక పరిస్థితులను బట్టి, వైజ్ఞానికాభివృద్ధిని బట్టి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని బట్టి మారుతూ వచ్చినది. ముఖ్యముగా మానవుని మానసిక వికాసాన్ని సామాజిక చైతన్యాన్ని బట్టి ఆత్మీయిక విషయాన్ని వివిధ విధాలుగ ఋక్కుల ద్వారా, ఉపనిషద్గ్రంథాల ద్వారా, పౌరాణికేతి హాసముల ద్వారా వర్ణించారు. ఇందులో అనుభవాల కన్న అర్థిక కథ లెక్కువగనున్నవి నత్యం కన్న సాహిత్యం పెంపొందింది ఏకాభిప్రాయం కన్న అనేకభిప్రాయ లెక్కువైనవి. అది నిర్వచనానికి

రూపాంతరాలనేకములు వెలసినవి. ఏమానవుని వ్యక్తిత్వాన్నత్యమునకై ఈ యాధ్యాత్మిక మాహామాత్రముగా మొదలైనచో తుదకు మానవునకై దూరం కాజొచ్చినది అంటే సామాజిక దృక్పథాన్నే విడనాడినది. సమాజానికి సమాజ కేంద్రమైన మానవునికి ఉపయోగపడని తత్వము వ్యర్థము గదా!

ఆచరణలో సమాజ దృష్టి లోపించినా, శాస్త్రములందు మాత్రం సమాజదృష్టి లేకపోలేదని పరిశీలన వలన తెలియగలదు. ముఖ్యంగా కొన్ని శాస్త్రాలు దైవ విశ్వాసం పేరుతో సమాజాన్ని శాసించుటకై యేర్పడినవి. ఉదాహరణకి మనుస్మృతిని పేర్కొన వచ్చును రాజకీయ సాంఘిక నీతుల నిర్దేశించుట భారతాది ఇతిహాసముల ఉద్దేశమగు వచ్చును. సామాజిక వర్ణ వ్యవస్థను సుస్థిర పరచుటకు భగవతాది పురాణములు భగవద్భక్తి పేరట పుట్టిన వనుటలో సందేహింప పనిలేదు. అయితే సమాజ చైతన్యాన్ని ప్రగతిని పరిగణింపక, వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు, వికాసానికి అడ్డువచ్చుచుండుటచే మార్పుకోరే మానవుడు నామమాత్ర శాస్త్రాలయెడ విముఖత జూపించ సాగడు. సాంఘిక దృష్టిలేని శాస్త్రాలు నిష్ప్రయోజనమని విమర్శించాడు. ఇది గమనించిన చింతనాపరులు కొందరు శాస్త్రాన్ని సంఘపరంగా సమర్థ యించటం మొదలు పెట్టారు, మహనీయులు కొందరు ఆధ్యాత్మికతలో సామాజిక దృక్పథాన్ని బాగు ప్రవేశ పెట్టారు, వారే సాంఘిక, మత, ఆధ్యాత్మిక సంస్కర్తలుగా పేరు గంచారు.

మానవుడు శాంతి ధామం చేరుటకు భగవంతునితో పనిలేదని, వర్ణ విచక్షణ పాటించనవసరం లేదని, పంచనీతి సూత్రములను అష్టాంగ యోగముల ననుసరించిన చాలునని గౌతమ బుద్ధుడు ప్రభోదించాడు, పరిపాటిగ భావించినట్లు పవిత్ర మంత్రము రహస్యమైనది కాదని కుల

భేదముతో పనిలేక దాని నెల్లరు ఉచ్చరించ వచ్చువని సకలజనానికి తాను బహిరంగముగా ఉపదేశించి, పంచమ పర్వస్తులను కూడ తన శిష్యులగ జేకొన్నాడు. రామానుజాచార్యులు, గీతాది పురాణోపాసముల ఖండించి మానవులందరూ సమానులని ఎల్లరు ఏకేశ్వరుడైన పరమేశ్వరుని కొలుచుట కర్హత కలదని ప్రకటించి భక్తిసూచకమైన లింగ ధారణ కందరిని ప్రోత్సహించాడు. బసవేశ్వరుడు ఏకులమనినను వివరమడిగితే ఏమని చెప్పదు లోకులకు, దుష్టులకు, దున్నపోతులకు, అనికుల వ్యత్యాసాన్ని విడనాడి. హైందవేతరుడైన సిద్ధయ్య నైతం తనకు శిష్యుడగుటకు తగునని, ఎల్లరను జేరదీశాడు, పోతులూరి వీరబ్రహ్మం చిల్లర దేవుళ్ళను చీదరించుకొని, ఉపనిషత్తు జ్ఞానాన్ని బావల దాల్చి ప్రతి మానవుడు బ్రహ్మపాసకుడు కావలయునని, ఆధునాతనంగా జ్ఞాన విజ్ఞానముల బోధించి క్రైస్తవ ఘోషకుల సంస్కారానికి గావించాడు రాజారామ మోహనరాయ కడుపు కాలేవాని మెదడుకు వేదాంతం వట్టదని, మానవసేవ ద్వారా మాధవసేవ జరుగవలెనని సమాజ చైతన్యము, శాస్త్ర విజ్ఞానము, ఆధ్యాత్మికత ముప్పిరిగి ముందుకు సాగవలెనని వివేచనా మార్గానికి బాటలు వేసాడు వివేకానందుడు, దేశ సేవలోను, దైవసేవలోను స్త్రీపురుష తారతమ్యము లేదనియు, హైందవ జాతి మనుగడకు అంబరానితనము మాయనిమచ్చ యనియు, దేశీయులందరిని స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు పురికొల్పి, సృజనాత్మకమైన సమిష్టి చైతన్యాన్ని సమకూర్చాడు. గాంధీ మహాత్ముడు “ఒకే దైవం, ఒకే ప్రజ” అను ఏకైక సూత్రంలో సాంఘికాధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని చేకూర్చిన కేరళ నారాయణ గురుధేవుల పంథా ననుసరించి ఆంధ్ర దేశమున ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో స్త్రీ, శుద్రులకు సమానార్హతల నొనగూర్చి నలుబదేండ్లపాటు కృషి సల్పారు. వ్యాస శ్రమాధిపతి మహర్షి సగ్గురు మళయాలస్వాములవారు.

అంధ్ర దేశములో సంఘదృష్టిలో కూడిన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని కలుగజేసిన శ్రీ సద్గురు మళయాల స్వాములవారు అడుగు జాడలలో అనేక (అంపదివాక) ఆశ్రమ సంస్థలు వెలువడినవి. లెక్కకు మిన్నగా వ్యక్తులు తయారైరి. అందులో గణించదగిన వారు శ్రీ వాసుదేవానంద స్వాములవారు వారి ఆధ్వర్యములో పునాది బలపడి పెరిగిన కారచేడు హరేరామ జపయజ్ఞ ఆశ్రమంకూడ విశిష్టమైనది. ఆశ్రమాధిపతిగాను సమాజాధ్యక్షునిగాను పేరు గాంచిన శ్రీస్వాములవారు 9వ తేదిన కీర్తి కాములయిరి.

వాసుదేవానంద స్వాములవారు ఐక ప్రేమమూర్తి వారి హృదయము కోమలము. వాక్కు పవిత్రము క్రియహితకరము సామ్యవాదిగా, సౌమ్య జీవిగ బ్రతికారు కలవారని, లేనివారని విభేదించలేదు. కుల విచక్షణ చూపి యెరుగరు. ఆధ్యాత్మిక జీవితమున కంకితమైరి. జ్ఞాన సమ భావనకు శ్రీ మళయాళ స్వాములవారిని అధర్మముగ గైకొని వారల స్మృత్యర్థము కారంచేడులో సువిశాల భవనమునకు పునాదులు వేసిరి ఆకట్టడము పూర్తి గాకముందే వారు గతయించుట కడు విచారకరము.

శ్రీ ఆనంగా నందుల అడుగు జాడలలో శ్రీ వాసుదేవానంద వారునడిచారు. వారందరూ ఒకతరము వారు జీవితాశయములను ఆచరణలో పెట్టి చూపారు. సిద్ధాంతపరంగా కొన్ని సామాజిక సూత్రములను ఆదరించారు, అనుసరించారు అరంభించిన వారు ఆచరించారు. అవి అంతటితో ఆగిపోరాదు. ఆ తరము తరువాత వారుకూడ మరింత ముందుకు పోవాలి సామాజిక చైతన్యాన్ని ఇనుమదించ జేయాలి. ఏరంగములోనైనను ఈనాడు సాంఘిక సమత్వంపాలు బాగ పెరగాలి. సాంఘిక దృక్పథం అరంభించిన వారితోనే ఆగిపోయినచో ఆధ్యాత్మికమునకే అవసానదశ అరంభమైనదని అనవంతము జ్ఞాపకం చేసికొనవలసి వుంటుంది.

(సద్గురువాణీ - అక్టోబరు 1980.)

(బ్రహ్మీభూత శ్రీవాసుదేవానంద స్వాములవారు సద్గురు శ్రీమలయాళ స్వాములవారి శిష్యులు శ్రీ మలయాళ సద్గురు సేవాసమాజ జీవిత సభ్యులు వారి నిర్యాణమును పురస్కరించుకొని వారికి మా శ్రద్ధాంజలిని సమర్పిస్తూ ఈవ్యాసాన్ని ప్రకటిస్తున్నాము. పం॥)

నియమనిష్ఠా గరిష్టులు నా గురుదేవుడు

—శ్రీ బ్రహ్మచారి రాజశేఖరానంద.

“నశ్రేయో నియమంవి నా” అనగా నియమములేనిదే శ్రేయము లేదని నేర్చుకొనేదే. ప్రేమగా పాలించి, తాను శ్రేయోమార్గగమియై తదనుచరులకు నిరంతరం మార్గదర్శకులై విరాజిల్లినట్టి వారు నాయొక్క గురుదేవులు శ్రీ మలయాళ స్వాములవారు నియతి విష్టతనకు తానేర్పరచు కొనుట. తు, చ తప్పకుండ పాటించుట వారి జీవితమున గుర్తించదగిన గొప్ప విశేషము. నియమపాటరగుటచేతనే, తనయనుయాయులను నిత్యోగమటంగా నియమించగలిగేవారు. సుమారు ముప్పది వర్షములు నేను శ్రీవారి నియమితసేవలో నిమగ్నుడనైతిని. నియమపాలనా బద్ధుడనైతిని నియమ నిగ్రహదుల నెమ్మనమున గ్రహించితిని. నాటికిని నేటికిని నేజెప్ప గల్గినదేమంటే శ్రీవారి నియమములే శిష్యులకు శరణ్యములు, శిరోధార్యములు.

శ్రీవారి నైష్ఠికబ్రహ్మచర్యవ్రతము. నియమ నిష్ఠకే తలమానికము
 ప్రీతితో నెప్పుడును ఒంటరిగా మాట్లాడియెరుగరు. మూడవ షనిషి మధ్యలో
 లేనిదే నెవ్వరితో మాట్లాడెడివారుగారు తరచు నన్ను మధ్యవర్తి గా నుంచు
 కొని మాట్లాడెడివారు. తమపనులు నెరవేర్చుకొనెడివారు. ఎంత సన్నిహిత
 మైన శిష్యురాలితో నైనను ఒకే కారులో లేక ఒకే బండిలో కలసి ప్రయాణము
 చేసినట్లు నేనెఱగను. రాత్రిపూట ప్రీతి కలుగు పంపవలసి వచ్చినచో ఒక
 లాంతరు తీసికొని, ఇద్దరిని తోడుగాతీసికొని వెళ్ళి మాట్లాడి రావలయును.
 బ్రహ్మచర్యపాలనలో కడుంగడు శ్రద్ధాశుభ్రయందెడివారు.

వటుడుగా, ఒంటరిగా పాదరక్షలు లేకయే కాలినడకను పుణ్యభారత
 క్షేత్రమును చుట్టివచ్చినవారు. అది ఒక దీక్ష మార్గమధ్యమున బడినయిదు
 మలకు తడబడి తల మొగ్గలేదు. దీక్షను నడలించలేదు. తిరుమల తీర్థములలో
 తిరుగాడుచు ద్వాదశ వర్ణములు తపోదీక్షబద్ధులై గడిపిరి. కొన్నినాళ్ళు
 నిరాహారియై, కొన్నినాళ్ళు అల్పాహారియై నిస్సత్తువతో, నిర్జన ప్రదేశమున
 ధ్యానమగుచులై యుండెడివారు. ఈశ్వరునిపై భారమువేసి కఠోర
 నియమాదులతో తపోవ్రతమాచరించినారు. తత్వజ్ఞానియైనారు.

ముందుకువేసిన యడుగును వెనుకకువేసి యెరుగరు. ఒకరి చేతి
 క్రింద తమచేతిని ఉంచి యెరుగరు. ఈ రెండు నియమాలు శ్రీవారిని
 శాసకునిగా జేసినవి. జీవితాంతము పాటించిన తన్నీయమ పాలనచే ప్రతి
 విషయములోను విజయలక్ష్మి వారిని వరించినది. అపరి గ్రహమున అందె
 వేసిన చేయి “దేహి” యనుశబ్దము వారి వాఙ్మయమునలేనేలేదు. ఆయినను
 లక్ష్మి దాసియై శ్రీవారి పాదాక్రాంతయై యుండెడిది “ప్రపంచములోగల
 దేవికినిలొంగకుము. అట్లు లొంగనివానికి యీలోకము లొంగిపోవును” ఇది
 వారి జీవన దివ్య సూత్రము.

నిగ్రహపరుడు మాత్రమే అనుగ్రహించగలడు. ప్రేమాదరములతో మన్నన మర్యాదలతో, దయా దాక్షిణ్యములతో, సహనవాత్సల్యాదులతో శిష్యజనాళిని జూచుచు సాధన బోధనగరపిరి శిష్యవరము గురువర్యులనుండి కోరే అనుగ్రహమిదే కదా! స్త్రీలనెంతో ఆదరంగజూచేవారు, వారివారి యవసరాలు యోగ్యతలు తెలిసికొని సదుపాయములు జేయించెడివారు, 'అమ్మగార్లు' అంటూ ఎంతో ఆప్యాయతతో స.బోధించెడివారు. ఎవరితో నైనను పరుండి సమాధానము చెప్పెడివారుకాదు. ఏయేవేళప్పుడు ఎవ్వరు పచ్చినను, విశ్రాంతిలో నున్నను పడక నుంచి లేచి కూర్చొని మాట్లాడెడివారు ఏవస్తువునైనను ఇచ్చి పుచ్చుకొనటలో వామ హస్తము నెన్నడు వినియోగించలేదు. తాము ఇతరులతో వ్యవహరించినపుడుగావి, ఇతరులు తమతో కార్యములు నెరవినపుడుగావి విర్లక్ష్యతనెంతమాత్రము ద్యోతకము కానివ్వలేదు. అదిఒక పట్టుదల, మెళకువ.

త్యాగియైనవాడు మాత్రమే ధర్మకర్తగా నిర్వహించగలడు. అనుభవించుటకువలసినంత వస్తుసామగ్రితో సంపన్నమైయుండియు అది యంతయు దేవుని సొత్తు అనియు ఆశ్రమ ధనమయిభావించి వ్యక్తిగత సౌఖ్యమునకెన్నడు వినియోగించలేదు. దైవసేవకు, భక్తి ప్రచారమునకు మాత్రము వ్యయము జేయుచు తాను నిర్లిప్తంగా, ధర్మకర్తగా నిర్వర్తించిరి. వ్యాసాశ్రమమున వికాల నవీనభవనములన్నను తాము మాత్రమెన్నడో నిర్మించుకొనిన "నిష్ఠాశ్రమము"ను సామాన్య కుటీరమున నియమముగా, నిరాదంబరంగా నివసించినారు, వారికి పరుండుటకు పరుపులేదు, బిల్లమాత్రమే తలక్రింద దిండు కూడ లేదు చేయి మాత్రమే ధరించుటకు పాదరక్షలూ లేవు, పావుకోళ్ళూ లేవు. నిరాదంబరత మూర్తిభవించిపట్టుగా జీవితాంతము గడిపినారు.

యుక్తహారము, వివిక్తవాసము, బ్రహ్మచిన్దనము అను ఈనియమత్రయముతో జీవితమంతయు నియమబద్ధముగ నుండవలయును. శరీరపతన పర్యంతము ఈ మూడు నియమములను ప్రతివ్యక్తియవలంబింపవలయును. సాక్షాదపరోక్షజ్ఞానము గలిగిన వారయినను ఈ నియమముల పాటించకున్న పతనావస్థకు ప్రాతులగుతురని పదేపదే హెచ్చరించెడివారు. మరియు 1) ఆహారనియమము 2) ఆత్మనియమము 3) నివాసనియమము 4) సంపర్గనియమము 5) కృత్యనియమము అను నీపంచ నియమముల గూర్చి అనుష్ఠానపూర్వకముగ ప్రభోధించిరి శ్రీవారు వాచా వేదాంతులు గాదు ఆచరణధీమంతులు.

ఇందు వారమని, ఏకాదశియని మాసశివరాత్రియని, కృత్తికానక్షత్రమని ఆయారోజులలో ఉపవాసనియమాదుల నాచరించెడివారు అందులో కొన్ని దినములు వరుసగా పచ్చినను నియమమునుల్లంఘించెడివారుకాదు.

“అనుటకొఱకు జీవించువాడు బద్ధుడు జీవించుటకొఱకు తినువాడు ముక్తుడు” అని శ్రీవారు సుప్రభోధించిరి.

నియమమును గూర్చి శ్రీవారి యభిప్రాయమును వినిపించి విరమించెదను. ఏ యొక్కరైనను వ్రతము, మంత్రజపము, ధ్యాననిష్ఠ మొదలగువానిలోనే యొక్క దానినైనను నియమముగనాచరించనిచో తరించలేరు జీవితమంతయు నియమబద్ధమై గడుపవలయునను దృఢ సంకల్పము గలుగు దశనుండియే మానవత్వము ప్రారంభమగును”.

ఏకాదశి నియమము మహాప్రయమగుట చేతనేయనవచ్చును. భీష్మునివలె శయనైకాదశి రోజున శ్రీవారు మహానిర్యాణ మందిరి.

ఆచరణమే అసంగానందం అసంగా నందమే ఆశ్రమము

—శ్రీ బ్రహ్మచారి రాజశేఖరానంద.

అందరు తన మెడ ఆప్యాయత చూపాలని, తనను ఆదరించాలని అవసరంలో ఆదుకోవాలని ఎవరైనను అనుకోవడం అతిసహజము. అయితే అందరి మెడ తానట్లుండ వలయునని అనుకోవడం చాల అరుదు. పరస్పర మిట్టికాఖాకాంక్ష కలిగిన వారు అతి తక్కువమంది సతత సాధన వలన గాని ఇది సాధ్యపడదు. పరులయెడ ప్రేమ, సద్బాధన కలిగి పరోపకారముతో సానుభూతి, శాంతి జూపు వారినే సత్పురుషులనియు, సేవా పరులనియు నర్గురువులనియు సంబోధించు చుంటారు. ఈ జగత్తుచో ఆకోవకు చెందిన వారే ఆస్మదాదర్శ సద్గురువు శ్రీ అసంగానంద స్వాములవారు, వరపు మహర్షి సద్గురు శ్రీ మళయాళస్వాములవారు.

తన ఆత్మోన్నతిని అవసరమైన దానినిగూర్చి ఇతరుల ఆత్మోద్ధరణకు అడ్డురాని దానిని గూర్చి తలంచుట ఒకమొత్తు. తత్సం కల్పాను సారముగ చేయుట మరియొక మొత్తు. ఆ చేయునది ఎల్లరకు ఉపయోగపడునట్లు బహిరంగముగ జరుపుట ఉత్తమోత్తమమైనది. చేయునది చెప్పుట, చెప్పునది చేయుట, చెప్పిచేయించుట అదర్శ ప్రాయము, గురు సాంప్రదాయము ననుసరించినవారు శ్రీ అసంగానందులవారు. ఆ చరణమే ఆ రూపు చెంది

ఆదర్శ ప్రాయులయిరి. తాను నమ్మినది వ్యష్టిగా చేయుట, నమ్మిష్టిగా చేయించుట ద్వారా శ్రీ అసంగనందస్వాములవారు సద్గురు శ్రేష్టులైరి.

కనుకనే “నదాశివ సమారమ్భం

శంకరాచార్య మధ్యమాం

అన్మదాచార్య పర్యంతం

వస్తేగురు పరమ్పరామ్”

“శ్రీనారాయణ గుర్వాద్యాం

శివ లిఙ్గాయ మధ్యమాం

అసజ్ఞానస్త పర్యంతం

వస్తేగురు పరమ్పరామ్”

అని నిత్యము ధ్యానించుటకు కారణమైనది.

సత్సంప్రదాయాన్ని అనుసరించేవాడు. అనుసరింపజేసే వాడే సద్గురు వాను. అతని విధానము మార్గ దర్శకమగును. అంతేగాని అతని సర్వా వయాలు, సమస్త వాసనలు, సకల పరికరాలు, ఉచ్ఛ్రిష్ట అవశిష్టాలు, పాద ప్రక్షేళన భౌతిక సపర్యలు ముక్తి మార్గము అనుకొనుటమేధ్యయము, విధ్యా చారము కాగలదు.

శ్రీ స్వాములవారికి సనాతన ఋషి సంప్రదాయమనిన పరమ ప్రీతి. “ఓం బ్రహ్మాది భోయో బహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో/వంశఋషిభ్యో మహద్భ్యో నమో గురుభ్యః” యని నిత్యము ప్రాతః స్మరణలో ఘోషించు చుండెడివాడు. కారణమేమన ఋషులు పుర షార్దముల నెఱింగిన వారు సత్య

ధర్మముల ననుష్ఠించినవారు. పరవిద్య నవగాహన చేసికొన్నవారు, సనాతన లేద విజ్ఞానాన్ని జీర్ణింప జేసికొన్నవారు. మనన శీలరు. విశాల దృక్పథము శలవారు. వసుదైక కుటుంబ భావాన్ని వెలి బుచ్చినవారు, చరచరా సుభాధి లాషులు. అన్నిటికన్న ముఖ్యముగా వారాచరణ పరులు. అందుకని ఋషి సంప్రదాయము ననుసరించి జీవించినారు. “ఋషి మతము వర్తిల్లునుగాక” అని జయ గీతికల నాలాపింప జేసెడివారు.

1948లో విజయవాడ కృష్ణాతీరము ప్రథమ చాతుర్మాస్య ప్రతము నల్పుచుండగా నైజాంలో రజాకార్లవల్ల విద్రోహచర్యలు విజృంభించినవి. దాని ప్రభావము చుట్టుపట్ల దేశమంతట వ్యాపించునవి భయ భ్రాతులు ప్రజలలో పెల్లుబికినవి విజయవాడ రైల్వే కూడలి, రాజకీయ వ్యాపార కేంద్ర మగుటచే ఈ అలజడులంతవరకు వ్యాపించినవి. చాతుర్మాస్య ప్రతము విఘ్న మగునని వమగురు భావించిరి. ఆయితే షర్హార్ వల్లభాయీపతేలు చూపిన ప్రతిభతో రజాకార్ల దురాక్రమణ యణగిపోయి నైజామ్ రాజ్య, స్వాధీనమై శాంతి వ్యాపించినది అట్టి శాంతి సాధనకు శ్రీవారి సంకల్పము, ధీక్ష, ప్రతము సాయపడిన వని శ్రీ వద్యా ప్రకాశానందాది పెక్కురు పహసియులు పేరోలగమున ప్రసంగించి, శ్రీ స్వాములవారిని ‘మహర్షి’ బిరుదముతో ప్రశంసించిరి అనాటి నుండి శ్రీవారిని మహర్షి నద్గురు శ్రీ మళయాళ స్వాముల వారని సంబోధింప మొదలిడిరి. మహర్షి సంప్రదాయమును సార్థకము చేసి స్వాములవారు సనాతన ధర్మ ప్రబోధము గావించిరి.

ఆయితే సనాతన ధర్మమనగా బ్రాహ్మణ మతమనియు, సాంప్ర దాయక ఆచార వ్యవహారము లనియు, ఛాందస మనియు నొక ఆపోహ గలదు. అట్టి ప్రచారమునకు తావులేకుండ “సర్వప్రాణికోట్ట హృదయము లో వెల్లుచుండు ఆత్మను, లేక దైవమును, తన ఆత్మను ఒకటిగ కను

గొనుటయే సనాతన ధర్మమగునని" శ్రీవారు ప్రకటించిరి. మరియు తాను తరించుటయు ఇతరులను తరింప జేయుటలో ప్రయత్నించుటయునేది కలదో అదియే సనాతన ధర్మమగునని" విజ్ఞించిరి. ఇంకను "ఇతరుల ఆత్మోన్నతికి అడ్డు పోవకయు, సాధ్యమైనచో సహాయము చేయుటయు, తన ఆత్మోన్నతికి అడ్డు కలిగినది తొలగించుటయు సనాతన ధర్మమగున"ని వ్యాఖ్యానించిరి. కనుక ఆత్మధర్మము, ఏకత్వము, సనాతనమైనవనియు, శాశ్వతమైనవనియు, ప్రగతి దాయకము లనియు, దేహధర్మము, అనేకత్వమునకు కారణములైన వర్ణాశ్రమ వైషమ్యములు ఛాందసమైనవనియు, స్వార్థ పూరితములనియు, ప్రగతి నిరోధకములనియు బాగుగా గ్రహించనగును. ముఖ్యముగా శ్రీవారి ననుసరించువారు తమ యాచరణ ద్వారా, కార్యముల ద్వారా సర్వ సమత్వము చూపవలయునేగానీ, ఆచరణ లేకయే, మాటల గారడీతో, వికృత వ్యాఖ్యానాలతో ఎట్లున్నను తమది సమ దృష్టి యని నవ్వర్థించుకోరాదు.

ఆచరణ యన్నది. చిత్త స్వాధీనత, క్రమ శిక్షణ, నియమ పాలన వలనగాని సాధ్యపడదు.

"మనోహిద్వివిధం ప్రోక్త శుద్ధంచా శుద్ధమేవచ, ఆశుద్ధం కామ సంకల్పం శుద్ధం కామ వివర్జితం" - అని రెండు విధములైన మనస్సులలో కామరహితమైంది ఆశుద్ధ మనస్సు, కామరహితమైనది. శుద్ధ మనస్సు, శుద్ధమగు చిత్తమే స్వాధీనము కాగలదు. కనుక కామ సంకల్పనజేయనీ మనంబు స్వాధీనమై యుండును. సార్థక నామధేయులైన శ్రీవారిలో అసంగము, ఆనందము సమకూరి యున్నవి. అసంగము అనుష్ఠితము, ఆనందము లబ్ధము ; సాధన సాధ్యము ; ఆచరణ అనుభవము శారీరకము, మానసికము అనిరెండు విధములుగ నుండును. ఆజన్మబ్రహ్మచారియై,

అఖండ బ్రహ్మచారియై శారీరక అపంగమమున కృతకృత్యులయిరి ఉపవాసము, అల్పాహారము, మితాహారము మొదలగు నియమములచేతను, ఏకాంతవాస, వివిక్తవాసములవలనను, జపతపద్యానాది బ్రహ్మచింతనతోడను మానసిక అసంగత్వమును సాధించిరి. వన్నెందు పంచమాసముల, రోజులు పెద్దతిరునగ ప్రాంతముననే ప్రబలి తపమొనర్చిరి. ఈ పద్ధమహాయోగికి చిత్తము నిత్యము స్వాధీనమైయుండుటేగాక, సతతసాత్వికముగ, వమ్యుక్ జ్ఞానమయముగ నుండెడిది.

క్రమ శిక్షణకు శ్రీవారిని పెట్టించిపేరు. ఆశ్రమ తర్జునందరికి ఇది అవగతమైన విషయము ఆయన ఎంత శిక్షణతో మెలిగేవారో శిష్యులనంత శిక్షణతో తీర్చిదిద్దెడివారు సోమరులను ఆశ్రమమున చోటులేదు ఆశ్రమమున నున్నను సంచారములో నున్నను. ప్రాతఃకాలద్యానముల నుండి సాయంస మయమానదీక్షవరకు నియమిత దైవిక కార్యములో శ్రీవారి శిష్యులక్ర విద్యార్థి ఒందఁబంతయు నిమగ్నమై యుండవలసినదే. ఇక భోజనాది కార్యమును దైవవరంగా నిర్ణీత పద్ధతిలో జరుగవలసినదే. శ్రీమలయాళ చరణసన్నిధి గ్రంథం చదివినవారు వారి శిక్షణా విధానము వజ్రతుల్యమనియు దానివెనుక వారి హృదయము నవనీత సదృశమనియు గ్రహించగలరు. ఆయన ఆంక్షలు శిక్షలు స్వీకరించి అనుభవించిన వారిపుడున్నతాధ్యాత్మిక జీవన స్థాయిలో నుండుట గమనార్హము.

నామట్టుకు నాకు శ్రీవారిని గూర్చి స్మరిస్తూంటే అనాటి నుండి నేర్చిన చిన్నచిన్న నిత్యజీవిత విషయాలు జ్ఞప్తికివచ్చుచున్నవి. సాంబ్రాణి కడ్డీలు వెలిగించి వాని కొనలచివరవెలిగే మంటనార్పుట నుండి నిమ్మకాయ కోయుట బత్తాయి పండు వలచుట కొబ్బరి తరుగుట దీపము వెలిగించుట మొదలగునవన్నియు వ్యక్తిగత శ్రద్ధతో నేర్చి చూపి చేయించేవారు ఏ

కొద్ది మార్పు జరిగినా సహించేవారుకాదు. పిలిపించి ఒకటి రెండు మాటలతోనే “ఏయ్” అంటూ హెచ్చరించేవారు. శ్రీవారి నుండి నేగ్రహించినవి నాజీవితములో జీర్ణించిపోయినవి వారి అనుగ్రహము వలన బ్రహ్మచారినగుటచే షార్దికశక్తి భగవత్తాత్వము నాకెంతవరకు వంటబట్టినదో చెప్పలేను గానీ భౌతికలంపటలు మాత్రము తగుల్కొనలేదు. బ్రహ్మచర్యము వలన సాఫీగా సాదాగా సావకాశముగా సాధనకు తోవయేర్పడినది.

“ఆత్మానియమము కావలయునా! ఆహారనియమ మవలంబించవలయున”ని అత్మకు ఆరహామునకు సంబంధమేర్పరచి ఆ సంబంధము చెడకుండా జీవితాంతము జాగరూకత వహించిరి. దేవేంద్రిమాదిసుఖాలకు లోనుకాలేదు లోకమునవానికి లోంగలేదు. అందుకే లోకమాయనకు లొంగిపోయినది. ఆయన అనుకున్నదేమియు ఆగిపోలేదు.

ఒకసారి ముఖ్యవిషయము లేకయే ముక్కాణికార్డు శ్రీవారికి వ్రాసి నందుకు మితవ్యయమును గూర్చి హెచ్చరించారంటే విస్మయ విశేష వ్యాసాశ్రమమును ముప్పదిమారు సంవత్సరములు ఎంతమిత వ్యయముతో నిర్వహించిరో యూహింపవచ్చును.

శ్రీవారి నియమాచరణయే ఆశ్రమ కార్యములన్నిటిలోను నిగూఢమై యుండును. వారి నిరాడంబరతయే ఆశ్రమమున ఆచరణ నీయమైనది. వారి ఆధ్యాత్మికధ్యేయమే ఆశ్రమమున కాలంబనమైనది. శ్రీవారే ఆశ్రమము ఆశ్రమమే శ్రీవారు ఆచరణమే ఆదర్శము ; ఆదర్శమే అసంగత్వము ; అసంగత్వమే ఆశ్రమము ఆశ్రమమే మనకాశ్రయము.

సంస్కర్తగా సద్గురు మూర్తి

సంస్కరణమనగానేమి?

ఎన్నుతున్న జీవితాంశమున కొనసాగుతున్న విధానములో మౌళికమైనట్టియు మొత్తం స్వీకృతుకు సంబంధించినట్టియు మార్పులతోలికి పోతుండా నమగ్రవిధానము క్రమాభివృద్ధి చెందుటకు అంతర్గతముగా చేయుమార్పును సంస్కరణ మందును. ఇది తీవ్రముగనుండవచ్చును మందముగ నుండవచ్చును సహజముగ నుండవచ్చును. తెలిసి తెలియనంతగ జరుగుచుండవచ్చును. ఇది క్రమాభివృద్ధి. ఈ క్రమాభివృద్ధి బహుకాలములో అనూహ్యస్థితిలో ప్రస్తుతమున్న పరిస్థితిని పూర్తిగ వ్యతిరేకమయ్యేస్థితివై పుకు ప్రభావితం చేయవచ్చును. వెనుతిరిగి చూచినపుడు "అచ్చా మనవిధానం ఇంత తారుమారై నదా" యని ఆశ్చర్యం గొల్పవచ్చును. ఇది పరిశోధనకుదయించేప్రశ్న. సంభ్రమము కూడ అతనికే కలుగుతుంది స్వల్పకాలములో జరిగే చిరుమార్పుకూడ సంస్కరణమే దీర్ఘకాలములో జరుగుమార్పుకూడ సంస్కరణమే తెలియకుండా జరిగే మార్పుకూడ సంస్కరణమే మార్పుప్రగతి సూచకం సంస్కరణ ప్రగతిమార్గం, ఒక పరిధిలో జేయు సిగ్గాంత విధానములో జరుగుమార్పు సంస్కరణ ఇందు త్యాగాలు కష్ట నష్టములు తక్కువ. ప్రస్తుతాంశములో మగుణముల ననుభవించుచు దుర్గుణములకు వగచుచు చలినీళ్ళుకు వేడినీళ్ళుగా మార్పులను వాడుకుంటూ జరుపుకుపోవటమే ఇందులో ముఖ్యవిషయము

విష్ణవమనగానేవి?

ఈవిషయము నిచట చర్చించనవసరములేదు కాని వ్యత్యాసము గుర్తించు నిమిత్తము ముచ్చటించుట మంచిది. సంస్కరణవలె -దియును మాత్రే ఆయితే శీఘ్రగతినికోరును తక్షణమేకోరును మూలములో మాధును కోరును అందుచే మొత్తానికే మాధు తద్యము దీనికి వ్యతిరేకం పాలుపొచ్చు త్యాగా, కష్టనష్టాలు పొచ్చు. తీవ్రత, తీవ్రత ఉన్నతం అధికము సంస్కరణ కొమ్మలను వంచాలని, కత్తిరించాలని. గతితప్పించాలని ఫలపుష్పాలను ఎక్కువ పొందాలని. ప్రదర్శించాలని చూస్తుంది. విష్ణవం మూలాన్ని భేదించి క్రొత్తరకం చెట్టును నాటాలని చూస్తుంది. భవనాన్ని రిపేరు చేయించటం సంస్కరణమయితే భవనాన్ని కూల్చి క్రొత్తది కట్టటం విష్ణవమవుతుంది. సంస్కర విధాయకమైతే విష్ణవం విధ్వంసకమవుతుంది. సంస్కరణ అభ్యాసమయితే, విష్ణవం వైరాగ్యమవుతుంది. కొద్దిరకాన్ని సప్లయిచేయటం సప్లిమెంటు చేయటం సంస్కరణైతే క్రొత్త రకాన్ని పూర్తిగా ఎక్కించటం విష్ణవమౌతుంది, మనస్సును సరిచేయటం సంస్కరణమైతే మనస్సును పూర్తిగా మార్చటం. విష్ణవమౌతుంది. సర్దుకు పోవటం సంస్కరణ. ఎదురు తిరగటం. విష్ణవము దీనినిబట్టి సంస్కరణకు విష్ణవమునకు గల విభేదం అర్థమవుతుంది.

సంస్కృతి-సంస్కరణ-నాగరికత.

సంస్కృతి-సంస్కరణ నాగరికత-నవీనత. ఒకేప్రక్రియ
యొక్క వర్ణనామ రూపములివి వర్ణనామ గోచరము గనక
ప్రాథమిక దశను వట్టుకొని ఇదియే సంస్కృతియనుట నిర్ణేతకము
అది సహజ వర్ణనామము. క్రమాభ్యుదయము

సంస్కరింప బడినదే సంస్కృతము. మేలిమియగువఱ్ఱ
చేయుట సంస్కారము కృషి చేయుటకూడ 'సంస్కారమే గ్రా
మములో పుట్టిన వాడు గ్రామీణుడు గ్రామ్యమును సంస్కరించితే
నాగరికత యేర్పడినది. మట్టిమున్నగు వాటిలో కలిసియున్న
ముడిసగుళును పరిశుభ్రముచేసి వేగుచేసినచో మేలిమి బంగారము
తయారగును. మేలిమి బంగారమునకు కొంతతగరమును కృత్రిమ
పదార్థమును కలిపితే వాడుకొనుట కాకర్షణనిచ్చే మనర్థమేర్ప
డును. దానికి ఫాల్ష్ పెడితే దగదగ మెరియను. ఇదంతయు
సంస్కరణయే సహజమైనస్థితిని మానవుని పరిస్థితులకు అవసరాలకు
తగినట్లుగా మార్పుజేసుకొనుట సహజమునుండికొంతకృత్రిమము
యేర్పడుచున్నది మార్పుతోకూడిన ఈమేళవిలేసంస్కరణము
గతాన్ని మార్పుజేయుట నాగరికత నాగరికతద్వారా లభించిన
గతమే నవీనత సంస్కరణద్వారా క్రమంగా మార్పుజెంది
ఈ నాడు ముందునిలిచినదీ నవీనత. గతాన్ని
విస్మరింపజేసేదికూడ నవీనత. ఇది విప్లవము ద్వారా

యేర్పడెనవీనత నవీనతనే అధునాతన మందురు. సనాతనము కానిది అధునాతనము.

సంస్కరింపబడినది సంస్కృతి. దాని కుపయోగించిన విధానంసంస్కరణసంస్కరణయొక్కఫలితమేనాగరికత నాగరికత యొక్క లక్షణము నవీనత భేతిక మైనదానిని మానసిక మైన దానిని. అధ్యాత్మ విషయమును ఈ మాదిరిగా అన్యాయం చేసు కోవచ్చును.

హేతువాదము

సంస్కరణమునకును. విప్లవమునకు ప్రేరణ హేతుదృష్టి ఇదిఎందుకు ? ఎంతవరకు సమంజసము? అనే ప్రశ్నలతో ఆరంభ మవుతుంది. సంస్కరణకు ఉపరిమైన హేతువు పరిమితమైనది. కొన్ని బంధనములకు లోబడియుండును. విప్లవమునకు సంబంధించిన హేతువు అపరిమితమైనది సమగ్రమైనది ఇది అదియవక అనుబంధ విషయములనన్నిటిని వరిశీలించి తేల్చుకుంటుంది. ఓక పరిధిలో ఆగిపోయేది సంస్కరణ హేతు వాదము పరిధులు దాటి పోయేది విప్లవ హేతు వాదము. ప్రశ్నకు లభించే సమాధానమే సంస్కరణకుగాని, విప్లవమునకుగాని దారితీస్తుంది. ఏదై నాహిత వును కలిగించేది హేతువు. మౌఢ్యము హేతురహితమైనది. అందుకే మూఢాచరణ హేతు వాదమునకు నిలబడదు. ప్రశ్న చేయుధోరణియే హేతు వాదము.

జరుగుచున్న విధానమును కాదని విరమింప జేయుట లేకనూతన విధానమును ప్రవేశపెట్టుట హేతుదృష్టి వలననే బుద్ధుడుగాని, పసుక్రిస్తుగాని, మహామ్మదుగాని, దయానందగాని, డ్వైత శంకరుడుగాని, రాజారామ్ మోహన్ గాని, కందుకూరి గాని, గాంధీగాని, వారివారి రంగాలలో అప్పటికి హేతు వాదులే వారిపరిధులు వేరుగావచ్చును. కొన్ని సంస్కరణ రూపమునను కొన్ని విప్లవాత్మకముగను నుండవచ్చును. హేతువాదులనబడిన మార్క్స్, ఏంగిల్స్, రాయ్, గోరా, ప్రవేశపెట్టిన విషయాలను కాలాంతర ప్రభావమున ఖండించు అదునాతన హేతువాదము బయలు దేరవచ్చును.

శ్రీవారు కొన్ని విషయాలలో హేతువాద దృష్టికలిగి అప్పటి స్థితిగతులను, తత్పరిణామ పూర్వకాస్త్రాధారములను ఖండించి లేక నూతనార్థమిచ్చి సంస్కరణవిధానమును ప్రవేశ నూత్నిపందాలో నడిపించారు. కనుక గతి తార్కికము సర్వదా ఎల్లరకు అవసరమే.

శ్రీవారిదృక్పథం

శ్రీవాణిది సౌమ్యదృష్టి మనిశితమైనవాదం. లోలోన తీవ్రమైన దృక్పథం అయితే నిబంధనలకు సిద్ధాంతములకు లో వైది. సనాతన సిద్ధాంతములకు అదునాతనముగ అర్థము అమర్చుకొని అనుసరించుట వాటి ఆంతర్యము. సనాతన హైంద

పథర్మములనబడిన వర్ణాశ్రమ నియమములను ఉల్లంఘించక, ఆవలయముతో సమత్వము సార్వజనీత చేకూర్చవలయునని నూత్నభాష్యముచేసిరి.

పూర్వీకుల వలెనే వ్యక్తినిష్ఠ గలవారు వ్యక్తిగతమైన ముక్తిజీవిత లక్ష్యమని విశ్వసించినవారు. అయితే హిందూమత ఆధర్మములకు అనుగుణ్యముగ ప్రతివ్యక్తి ఆముక్తికాంతను పరించుట కర్హతయున్నదని నమ్మినవారు. అందుకే 'యేజనాః' అన్నపుడు ఏజనులనగా స్త్రీగాని, పురుషుడుగాని, బ్రాహ్మణుడుగాని, బ్రాహ్మణేతరుడుగాని, యతిగాని, గృహస్తుగాని. అని వ్యక్తుల మధ్య వ్యత్యాసములేకుండా చెప్పారు. అంతేగాదు వ్యక్తిపాండే లాభం సమిప్తికూడ పొందాలని కోరారు.

హిందూమత పరిధిలో ఆధ్యాత్మిక సంపదను ఆయత్తం చేసి కోవాలను కొన్నారు. శ్రీవారు ఆధ్యాత్మికవిద్య అగ్ర వర్ణాలవారికి మాత్రమే అర్హతమైనది గాని అదుగువర్గాల వారికి అందరాదని అదినుండి ఆంక్షలుండేవి. అది అక్రమమన్నారు. అసంగానందులు. ఆధ్యాత్మిక విద్యనుకాను అభ్యసించి అందరికి అవకాశము కల్పించారు.

ఇకపోతే స్త్రీకు మనువు విధించిన క్రూరమైన ఆక్షేపణలను శ్రీవారు త్రోసిపుచ్చిరి సర్వసందలకు, సర్వసంపన్నులకు మాత్రుభూమి, మాతృదేవతలు కారణధముకాగా ప్రథమ గౌరవ

స్తానము పొందిన స్త్రీలకు సంస్కృతవిద్యకు అధ్యాత్మికరంగము నకు దూరము చేయుట సామాజికమైన చేటుకాదాయని తర్కించారు. ఎల్లరకు అవకాశం కల్పించి మహిళామణులకు మాన్యులైనారు.

స్వయంబోధ

తనకు తానియమించుకుంచు కున్నారు శ్రీవారు తనకు తాబోదించుకున్నారు ముందుగ తాను ఆచరించి ఇతరులకు చూపాడు స్వయంశిక్షణ వ్రవధమము వరశిక్షణ ద్వితియము సర్వజనీనమైన క్రమశిక్షణ కృత్యం తానుశిక్షణ, పొంది పిదప బోదించారు శిక్షణనుండి తొలగకుండుటకు ముందు స్వయంబోధ తరువాత పరోపదేశము.

తాను శిష్యులు, భక్తులు-ఈవరసలో ఆచరణాత్మకవ్రభోధమును గావించారు,

తాము నమ్మిన మతవిశ్వాసము ననుసరించినారు. ఇతరుల విశ్వాసమును విమర్శించలేదు కానితనకు అడ్డువచ్చినచో సహించలేదు. శ్రీవారు విభజనచేయని వ్యక్తివిజేదించని విశ్వాసి.

ఇకపోతే కులవిచక్షణ యననేమి శ్రీవారి యెరుకలో లేదు. కులముంటే దా కులవిచక్షణ చూపటానికి హిందువుడయినవానికి కులంలేకుండా ఉండదు. కాని అకులముయొక్క వ్రమే

యము శ్రీవారికి లేకపోయింది కులమును ప్రయోగించ నవ
సరము లేకుండెను కులముయొక్క ప్రయోజనమును వారు
కోరలేదు సరిగదా దానిని గొరిగింప వలసిన యవసరగాని ఒకటే
వలసిన ఆక్కరగాని వారు కల్పించలేదు జీతములో దాని యవ
సరము లేదని నిరూపించినారు కనుకనే వారెవరో కులపరంగా
ఎవరును ఎరుగరు శిష్యులు అనుచరులు సర్వజనులు ఈగురుతర
సద్గుణమును సర్వదా అనుసరించవలయును ఇది సంస్కరణలో
శ్రేష్టమైన మార్గము. **Silent revolution** చెమ్మడిగ నిశ్శ
బ్దముగ ఆచరణాత్మకంగా మార్పును కోరటం ఆదితన వద్దనుండి
ప్రారంభం కావటమే స్వయంబోధ అయితే అది యంతటితో
ఆగక ఇతరులకు చావక్రిందనీరుతాగ పనిచేసినది. ఒకరిని ఒకమారు
ఆనకుండ తన ఆచరణద్వార పరులలో మార్పును కలుగజేసారు.
హితబోధ

శ్రీవారు తాను నమ్మిన ధర్మమును ఇతరులకు బోధించుటకు
వెళువలెదు, ఇతరులకు సందర్భచితంగా హితబోధజేసి, వారికివారు
స్థిరపడుటకు స్వేచ్ఛనిచ్చేవారు. వత్తిడిచేసేవారుకాదు వ్యతిరేకత
కొని తెచ్చుకొనేవారుకాదు. కనుకవారిబోధహితవుగానుండేది.

శ్రీవారు లోకము యెడకడుంగడు గమనికతో మెలిగెడివారు
సంస్కరణ ప్రవేశపెట్టినను బోకమెట్లుగ్రహించుచున్నది ప్రజాభి
ప్రాయమెట్లున్నదియని తెలుసుకొనుచుండెడివారు లోకమునకు
వెరచినచో సంస్కరణ కుంటువడును. శ్రీవారి కొన్ని సంస్కరణ
లను కొలదికాలము తనవరకే పరిమితం చేసికొని ఇతరులర్థంచేసి
కొని అవలంబించుటకు కొంతస్వేచ్ఛనిచ్చారు, తద్వారా ఇతరులు
క్రమంగా భాగస్వాములగుటేగాక, తదనంతరమువారు శ్రీవారిని
సంపూర్తిగా అనుసరించారు, విబేధాలకు విభజనమే తావులేకుండా
పోయినది ఇది సంస్కరణవిధానమే, శ్రీవారు లోకమెరిగినవారని

యుక్తియుక్తముగా ప్రవర్తింతురని. నొప్పింపక తొనోవ్వక తనవసులకు శిష్యులతో చక్కగ నిర్వర్తింప జేసికొనెడివారారని. అయివా తన సిద్ధాంతముతో రాజీపడి యెడగరని విలక్షణముగ వారిని ప్రశంసించుట జరుగుచున్నది.

స్త్రీశూద్ర ద్విజబంధూనాంత్రాతా సంసారవారిధే :

భక్తానది బోధనాద్యోసా, శ్రీ గురు శ్మరణంమమ :

యని కొనియాడుతున్నారు శ్రీ విద్యానందులవారు

శ్రీవారి వాక్కు మహిళాలోకానికి వేదవాక్కు శ్రీవారి మాటనారీ లోకాభ్యుదయానికిబాటయని స్వర్ణోత్పవమునాడు శ్రీమాతానిరంజనా నందగిరివారు ఎలుగెత్తి ప్రతిధ్వనించారు.

సమన్వయం

దోషము నుండి తొలిగించువారుగదా గురువులు ఒకవేళ వారు చెప్పిడి దోషము మనలో లేనిచో మనయదార్థస్థితి వారికి తెలియలేదనివెమ్మడిగా యుండవచ్చును. తనలోగల దోషములను సవరణ చేయకలరచు వారికి దూషణము భూషణమేయగును. మృతినొందలతో నేకత్వమొందవచ్చును. - ఇవి శ్రీవారివాక్యములు

సుహృన్మిత్రాన్బ్రదాసేన మధ్యస్థ ద్వేష్యబంధుమ !

సాధుష్యపిచపాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే -

ఈ విధమైన భావనలతో శ్రీవారు సమబుద్ధి గలిగి సమన్వయ దృష్టితో కొనసాగెడివారు.

శాస్త్రార్థములను సాధ్యమేనవరకు తిరస్కరించెడివారు కాదుకాని తన సిద్ధాంతమున తనువైత శాస్త్ర వాక్యములను విరి వాచికర్థము తెల్పి సమన్వయము జేసికొని. తనవాదమునకు బలము చేకూర్చుకొనెడివాడు వ్యతిరేకముగనున్న సూత్రాలను. ఆచరణ పూర్వకముగ నిరాదరించి ప్రక్కకు నెట్టవేయుటయేగాని శుష్కవాచ ధోరణి వారికి గిట్టదు.

తను నమ్మినది అచరించుట వారికి ప్రధానము అందుకు అనువైన సూత్రాలు వారికి అధారములు వీలయినచోట సమన్యయము చేసికొనుట ద్వితీయము ఇదివారి విధానము తనకేడియు అడ్డురాకుండ అనుకూలముగ జూచుకొనుటయే సమన్యయము. కేవలం పోరాటం వారి మార్గముకాదు అచరణలోనే ఆదీ ఇమిడి యున్నది.

శివకేశవులకు భేదము తెల్పినమనకు రాంరహింలకు సమస్థాయిలో నమస్కరించిన మనకు విగ్రహారాధరులను విగ్రహనిగ్రహకులను ఒకచో జేర్చిన మనకుదేనిని సమన్యయం చేయాలన్న అసాధ్యమైన పనిగాదు !

సవిష్టికృషి - సమాజశ్రేయస్సు

వ్యక్తి నిష్ఠనమిష్టి కృషి రెండును కావలెను వ్యక్తి స్వతంత్ర జీవనము చేయుచూ విశ్వాసముచొప్పున ఆత్మపరిశోధనజేసికొనుచు ముక్తి నొందిటకు కర్వత కల్గియున్నాడు. అట్టిఅర్హత కెవ్వడును. అడ్డుకొనరాదు వ్యక్తి శ్రేయస్సు సమాజ శ్రేయసుతో ముడివడి యున్నది సమాజాభిగావలెనన్న వ్యక్తి అభ్యునతి జేందవలె కనుక వ్యక్తి పురోభివృద్ధికి దోహదపడిన విషయములను సమాజములోను వారుకూడ గ్రహించి కృషినల్పిన సమాజము ముందుతుపోవును వ్యక్తి సమాజము పరస్పర అధారబూతములు.

వక్తి శ్రేయస్సు సమాజశ్రేయస్సు సమాజశ్రేయస్సు వక్తికి రక్షణకవచము సర్వేత్ర సుభినన్సంతు సర్వేసంతునిరామయ్యసర్వే భద్రాణి వశ్యంతుసర్వేసర్వత్రశందత్తు అనిచరాచరమఖాభీలాషిగా జీవించి తనువు చాలించాడు శ్రీమలయాళ సద్గురువరేణ్యులవారు జన్మించి ఈనాటికి వందసంత్సరములు నిండినవి

ఇదియే శ్రీవారి శతజయంతికి నానీరజన మణిహారము.

రచయిత శ్రీ జె. శ్రీరఘుపతిరావు

జననము : 1932 మే 10

జననీజనకులు : కీ. శే. జల్లి నరసమ్మ, పెదరామయ్యగారలు

జన్మస్థానము : కోనేటిపురము, రేపల్లెతాలుక, గుంటూరుజిల్లా

విద్యాభ్యాసము : భట్టిప్రోలు ఉన్నత పాఠశాల, మద్రాసు లయోలా కాలేజి, గిండి ఇంజనీరింగు కాలేజి; B.E., M.I.E.

విద్యాబుద్ధులు : సోదరుడు కీ. శే. జల్లి వెంకటస్వామిగారు
గరవినవారు బాబయ్య శ్రీ రాజశేఖరానంద స్వామివారు

కుటుంబము : భాగస్వామిని గాయని శ్రీమతి జె. అన్నపూర్ణ BA
చిరంజీవులు సుజన, జనని, జనరంజన్

వృత్తి : ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు (నీటిపారుదల) తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు, నెల్లూరు.

ఆదర్శములు : సమత, మమత, మానవత. సంగీత, సాహిత్య సహేతుకతత్వ సేవాత్పత్తి.

రచనలు : గీతికాపుష్పాంజలి. శ్రీ మలయాళ సద్గురు చరణసన్నిధి, శ్రీ సద్గురు నామ సంకీర్తనము, అంత్యోదయ పండా, శ్రీ సీతారామయోగిని టీవిత చరిత్ర, డా॥ అబేండ్కర్ కథాగానము, శ్రీ మాతా నిరంజనానందగిరి వాఙ్మయ్యజ్ఞ జీవితము, జీవన సందేశము, వ్యాసాశ్రమ గీతాంజలి జనకుని విద్యత్సభ, మూర్తిత్రయ భారతి మున్నగు సంగీత రూపకములు.